

尚書孔傳參正

尙書孔傳參正序例

賜進士出身前翰林院編修國子監祭酒加五級王先謙謹撰

自伏先生脫秦燼發壁藏以延三代聖經一綫之脈厥功甚鉅歐陽張生傳習本經志記明白而治古文尙書學者誣之曰口授鄙之曰俗儒不恤虛誕競勝過甚其辭文人相輕豈有量乎古文之阨婁矣阻於巫蠱厭於博士亡於永嘉亂於梅姚且若顯若晦於數百年間劉向取校三家文字異者七百有餘脫字數十賈逵復奉詔撰歐陽真侯古文同異三卷此於本經爲有實益其卒增訂與否莫能明也馬鄭諸儒可云篤好然其所述不及逸篇致文誼罕通積久漸滅是所謂古文尙書者徒供僞學藏身之固發千古爭鬭之端已耳獨馬鄭二十九篇傳注於今古文同異藉資推究有助經悞有宋朱子吳棫齋氏發僞孔之覆明梅氏鷟繼之

國朝諸儒扶僞扶經既美既備惜其散而無紀尋繹爲難學者東
髮受尙書垂老而不明眞僞古今之辨豈不哀哉先謙從事斯經
自史漢論衡白虎通諸書迄於熹平石經可以揮發三家經文者
采獲略備兼輯馬鄭傳注旁徵諸家義訓其有未達間下己意今
古文說炳焉著明以僞孔古文雖經

純皇帝論定然功令所布家傳僅習莫敢廢也仍用其經傳元文
增諸考證爲尙書孔傳參正三十六卷以便讀者雅才好博亦或
取斯云爾

漢書藝文志尙書下云經二十九卷班自注大小夏侯二家顏注

此二十九卷伏生傳授者先謙案此一篇爲一卷也伏生之二十

九篇堯典一

連慎微五典以下

皋陶謨二

連帝曰來禹以下

禹貢三甘誓四湯誓

五盤庚六高宗彤日七西伯戡黎八微子九母誓十鴻範十一大

誥十二金縢十三康誥十四酒誥十五梓材十六召誥十七雒誥

十八多士十九無佚二十君奭二十一多方二十二立政二十三

顧命二十四康王之誥二十五柴誓二十六甫刑二十七文侯之

命二十八秦誓二十九史記周本紀作顧命作康誥明爲二篇則

伏生口傳二十八篇又河內女子得大誓一篇獻之宋王應麟說

同釋文云大誓與伏生所誦合三十篇書疏云伏生二十九篇

外皆非藝文志班自注又云歐陽經三十二卷志又云歐陽章句

三十一卷大小夏侯章句各二十九卷先謙案云大小夏侯章句

各二十九卷者堯典一上全皋陶謨二上全禹貢三甘誓四湯誓五盤

庚六高宗彤日七西伯戡黎八微子九太誓十三篇同卷坤誓十一鴻

範十二大誥十三金縢十四康誥十五酒誥十六梓材十七召誥

十八雒誥十九多士二十無佚二十一君奭二十二多方二十三

立政二十四顧命康王之誥二十五柴誓二十六甫刑二十七文

侯之命二十八秦誓二十九知顧命康王之誥爲一篇者僞孔序

云伏生康王之誥合於顧命以歐陽夏侯爲釋文云歐陽大小夏

侯同爲顧命此其明證也既以康王之誥合於顧命則二十八矣

仍爲二十九者王充房宏皆云後得太誓二十九篇始定是後漢

人見歐陽夏侯本皆有太誓合爲二十九篇之明證也云歐陽章

句三十一卷者分盤庚爲三篇故也詳盤庚本篇云歐陽經三十二卷

者併經三十一卷序一卷數之經三十二卷而章句三十一卷者

西漢人不爲序作解詁也馬鄭始爲序作傳注藝文志又云尚書古文經四

十六卷班自注云爲五十七篇先謙案云四十六卷者據藝文志

云孔安國所得壁中古文以考伏生二十九篇云伏生二十九篇則是無太誓者

得多十六篇據此篇爲一卷共四十五卷釋文云馬鄭之徒百篇之序總

爲一卷以一加四十五是四十六卷也馬鄭序總一卷蓋本孔壁

之舊陸德明但見馬鄭本如此故據以為言也得多十六篇者書

疏引鄭注書序云舜典一別有舜典非梅賾所分汨作二九共九篇十一大

禹謨十二益當作稷十三五子之歌十四盾征十五湯誥十六咸

有一德十七典寶十八伊訓十九肆命二十原命二十一武成二

十二旅獒二十三罔命二十四漢書律歷志有畢命文此劉歆載

達作同命同當為畢字之誤也惠棟王鳴盛說同以此二十四為十六卷者九共九篇共

卷除八篇故為十六是也云為五十七篇者書疏又云鄭於伏生

二十九篇之內案此歐陽夏侯本云伏生誤分出盤庚二篇此歐陽所分康王

之誥此歐陽夏侯合於顧又泰誓三篇為三十四篇此就歐陽夏侯本有太誓

者分出二篇足證更增益偽書二十四篇此孔穎達祖偽孔傳以

上云伏生之誤書惠棟云漢志先述逸書後稱張霸百兩篇明逸書非百兩經典

敘錄云百二篇文意淺陋成帝時劉向校之非是後遂錄其書較古文者向也議百兩之非古文亦向也豈有向撰別錄仍取張霸

霸偽書者篤學如康成亦難以民間偽書信為壁中逸典者耶

五十八桓譚新論亦云古文尙書舊有四十五卷除序之爲五十八篇僞武成疏引鄭云武成逸書建武之際亡譚云五十八者譚沒於世祖時在建武前武成未亡班云五十七者班作漢書在顯宗時武成已亡故也

書疏引馬融書傳序云太誓後得案其文似若淺露此孔壁不見太誓之明證也使民間得之孔壁又與之符合馬豈能爲此言乎然龔自珍以爲今古文皆無太誓則又非也謂今文無太誓何以處王充房宏之說彼二人皆親見今文有太誓者也明伏生與夏侯歐陽二本之不同則諸說無所闕礙矣鄭書論依尙書緯云孔子求書定可以爲世法者百二十篇百二篇爲尙書十八篇爲中候讀後得太誓赤烏白魚之文與中候合明其爲中候則有以處太誓矣

漢魏人無謂伏書爲今文者晉宋之間始有之如徐廣史記音義

今文尙書作不怡之類裴松之三國志注今文尙書曰優賢揚歷

是也至釋文正義則今文之稱愈顯皆對僞古文而名之龔自珍

云伏生壁中書實古文也歐陽夏侯之徒以今文讀之傳諸博士

後世因曰伏生今文家之祖此失其名也孔壁固古文也孔安國

以今文讀之則與博士何以異而曰孔安國古文家之祖此又失

其名也先謙謂今文固無定之稱因時代而異秦漢今文是謂隸

書隋書經籍志今字尙書十四卷

孔安國傳案隋世已有今字蓋劉焯炫等所爲

衛包所

改亦號今文則今之楷字是已周代以倉頡所作爲古文籀書爲

今文秦初則李斯小篆爲今文其改用隸書在始皇焚書之際伏

生當漢文時年九十餘上溯爲秦博士齒方壯強所習尙書應從

篆體未必尙是古文元本亂定之後發壁藏以教齊魯亦早易作

今文非歐陽夏侯始以今文讀之也藝文志云六體者古文奇字篆書隸書繆書蟲書顏注古文謂孔子壁中書志又云史籀篇者周時史官教學童書也與孔氏壁中古文異體說文序云宣王太史籀著大篆十五篇與古文或異至孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文蓋古文乃書之本文如今所摹鐘鼎款識籀篆則周代通俗文字與古文兩體並行漢志云異體說文云或異雖變古不全異也孔子以古文書六經不用時字蓋尊經之意安國以今文讀尚書其古文真本固在實有專稱通儒傳授不沒其本來而以爲與今文博士無異稱古文者失其名又非也

司馬遷爲史記時止歐陽尚書立學故遷書敘述五帝三代秦本紀魯衛宋蔡晉齊燕世家無不原本伏書漢書儒林傳云司馬遷亦從安國問故遷書載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說

然則堯典諸篇以外皆今文說可知孫星衍以遷爲用古文誤也
兩漢博士治歐陽夏侯尚書載在令甲平帝詔立古文莽滅遂廢
後漢古文雖盛不立學官詔冊章奏皆用博士所習蔡邕石經亦
據學官本至應劭徐幹之論著介於漢魏之間則頗有出矣緯書
漢人所作漢碑通用今文皆與書義相證發明其時代限斷而後
可以言今古文之別也

法言問神篇云昔之說書者序以百漢書藝文志云故書之所起
遠矣至孔子纂焉上斷於堯下訖於秦凡百篇論衡正說篇引俗

儒說云

俗儒謂今文博士

尚書二十九篇法北斗七宿四七二十八其一

曰斗直至孔安國書出方知有百篇之目漢書劉歆傳歆移太常
博士書云往者綴學之士保殘守缺以尚書爲備臣瓚注當時學
者謂尚書惟有二十八篇除序不知本百篇書疏云鄭序以爲殘

夏書二十篇商書四十篇周書四十篇是百篇之說在孔壁書出後壁書止多十六篇云百篇者當是據序知之然史記本紀世家所云作某篇者五十餘條其文字說解與古文書序多異塙是今文書序據此已不止二十九篇至大傳之引九共帝告佚文史記之引湯征湯誥佚文及書文之見於孟荀禮記左傳所引皆不止二十九篇之明證博士之以尙書爲備特專己守殘之成見非眞不知有百篇也

據漢書儒林傳安國古文都尉朝膠東庸生胡常徐敖涂惲桑欽遞相傳授後漢書稱張楷作注衛宏作訓旨賈逵作訓則得多之十六篇不容無說而書疏引馬序云逸十六篇絕無師說疑都尉朝等所傳但習其句讀而不釋其文義張衛賈之注訓皆止解二十九篇其後康成作注分伏書爲三十四逸篇爲二十四凡五十

八篇

見書疏

而逸篇仍無注

釋文云馬鄭所注並伏生所誦非古文也案陸所謂古文即指梅賾偽書言陸

及見馬鄭注若鄭有二十四篇之注當有流傳於後陸不得爲此

言以此知鄭惟注三十四篇也又堯典疏云鄭注尙書篇數並與

三家同是鄭未注二其故皆不可曉朱子云孔壁得古文儀禮五

十四篇也說本江聲十六篇鄭康成曾見且引其文於注中不知緣何止解十七篇而

三十九篇不解竟無傳焉案鄭於尙書逸篇不注與儀禮同王鳴

盛以爲古文在東漢未立學官故鄭亦不注其或然邪

或疑後漢杜林所得西州秦書一卷

見本傳

非古文尙書真本然後

漢儒林傳載尹敏楊倫孫期周防以及周磐張楷皆習古文所稱

授受淵源與林無涉又孔僖自其祖安國以下世傳古文是安國

真本具存林何從而僞之且賈逵傳言逵父徽受古文於涂惲逵

悉傳父業儒林傳又言杜林傳古文尙書同郡賈逵爲之作訓馬

融作傳鄭元注解由是古文遂顯於世使林傳贗本逵豈肯舍父

業而爲林書作訓乎蓋必秦書與孔壁文字頗有同異足資考證
或且有勝於安國所傳者

古文四十六卷秦書一卷蓋非全本

故遠旣作訓而馬鄭

諸儒雖於古文別有師承益重此本也

安國本藏於中秘其副本流傳民間庸生之徒私相授受不無譌

脫變亂如我其試哉上脫帝曰

史記五帝紀有堯曰

夔曰八字重出優賢揚

作心腹腎腸殷三宗無太宗而有祖甲必非孔壁之舊據此知薄

今愛古者未嘗平心考覈也歐陽夏侯三家皆今文說小夏侯當

古文出後其文義乃頗合於古文亦趨時之一驗矣王莽時古文

立學義說漸盛如禹貢所述水地桑欽輩勅之立六宗建三公三

統麻之文王受命九年崩武王十三年克殷劉歆勅之厥後衛賈

馬出古文之說大明康成作注雜糅今古旁通曲暢又爲書學一

大變風會日新涂軌歧出高才超世囊括眾家蓋有不得不然者

近儒強仞爲今文知亦非鄭所心許耳

向疑賈馬許鄭皆大儒何以必舍今從古及觀石經漢碑文字多
譌乃知今文因當時通行不免譌俗諸君好古故鄙棄今學也但
今文有譌俗不妨以古文參攷古文無說解仍兼采三家所長庶
爲盡善乃諸君詆譏今文別張幟志學官未立微顯不常王肅輩
得乘其隙僞造孔安國傳後人誤信之而東漢古文與西漢今文
同歸於盡且諸君之崇古文崇其文字之古耳唐衛包乃盡易以
譌俗之字又豈諸君所及料者哉

說本皮
錫瑞

僞孔之辨定於

國朝

天子考文之功美矣盛矣諸儒力闢僞經推見至隱擷其精粹各
載本篇自熹平石經亡後今文遂無完本二十九篇反藉僞傳而

存古書遺碣可以參證文字同異馬鄭傳注亡佚宋以來頗有輯本所當全采以暢經指眾家疏解治爲一鑪時有管閔弗忍割棄增塵足嶽庶其企而

梅書廿五詞旨坦明益之傳語祇形駢贅宅篇舛謬隨文記注間襲馬鄭亦加披抉假託安國初無主名唐陸德明云王肅注大類古文孔穎達又云其言多是孔傳已頗滋疑議矣近儒推勘皆謂傳出肅手尤莫詳於丁晏尙書餘論今取傳義與王注合者條繫經下以資證明晉書皇甫謐傳言古文授受淵源謐亦與撰古文者也肅之孔叢家語謐之汲冢紀年本冀輔真轉以證僞心勞日拙其自贊邪

凡以古字易經文如郭忠恕薛季宣所造作

自唐至今有集古篆繕寫之尙書號壁中

本二十四篇亦在其中蓋集說文字林魏石經及一切離奇之字爲之釋文序錄云穿鑿之徒務欲立異依傍字部改變經文疑惑

後生不可承用據此唐以前久有此偽書至郭忠恕作古文尚書
釋文晁公武刻石於蜀薛季宣爲書古文訓宋人多誤仞此爲壁
中真本以時字易經文如衛包所改唐明皇不喜古文天寶三載命
集賢學士衛包改古文爲時字
名之曰今文尚書其改古字多錯謬詳段玉裁古文尚書撰異至
宋開寶中陳鄂等奉詔刪改釋文令與包相應而舊音古字無可
尋求矣以古書易經文如近儒取經傳諸子說文所引尙書以改本
經其意以爲安國真本如是但馬鄭與僞孔不同處梗槩已具於
釋文正義不當於釋文正義外斷其妄竄且魏晉人作僞時衛
賈馬鄭之書尙存皆知爲安國選傳之本作僞者斷不敢取三十
四篇塗改字句令與安國傳本不類以啟天下之疑故堯典雖析
一爲二而慎微之上未著一字後有愚者乃爲之耳以臆
其或僞書偶有竄易證據塙鑿者仍各揭明於本篇句下
說易經文如近儒點竄經字以伸己見若宋儒改經之爲皆亂經
之甚者包改之謬詳具本篇餘屏不取光緒三十年歲次甲辰秋
八月

書序百篇異同表

僞古文孔傳馬鄭古文書史記大傳今文伏生二十九歐陽大小夏

鄭依賈逵所奏別錄為次

侯二十九篇

虞書虞夏書

虞夏書大傳有虞夏傳

堯典一堯典

堯典五帝紀有書無

堯典一連慎徽五堯典一連慎徽五

舜典二舜典書疏鄭云二十四逸篇逸二

舜典序有書無

堯典一連慎徽五堯典一連慎徽五

汨作傳汨作二逸

汨作五帝紀無

九共一云九共一逸

九共一大

九共二以九共二逸

九共二虞傳

九共三下九共三逸

九共三夏傳

九共四四十九九共四逸

九共四引九

九共五五一九共五逸

九共五共九

九共六篇九共六逸

九共六文

十九共七皆九共七逸

九共七帝紀

十一九共八亡九共八逸

九共八無

十二九共九逸

九共九

十三豪飫鄭云

豪飫五帝紀無

十四大禹謨二大禹謨逸

大禹謨夏紀無

十五皋陶謨四皋陶謨

皋陶謨夏紀有書

皋陶謨二帝連

皋陶謨二帝連

十六益稷五弃稷逸

益稷無序

日來禹以下

日來禹以下

夏書虞夏書

虞夏書

十七禹貢一禹貢

禹貢見夏紀

禹貢二

禹貢三

十八甘誓一甘誓

甘誓見夏紀

甘誓四

甘誓四

十九五子之歌三五子之歌逸

五子之歌見紀

二 脩征四

脩征

鄭引佚文
逸十五

脩征
見夏紀

一 帝告
傳二云
一篇

商書

傳文此下五篇
馬鄭以為商書
案與今文同

商書
帝諸見殷傳則
帝諸以下五篇
今文舊入商書

一 釐沃
皆亡

帝告

鄭

帝告
見殷紀大
傳引佚文

一 湯征
傳二云
亡

釐沃

亡

釐沃
殷紀
無

一 汝鳩
傳二云
二篇

湯征

鄭二云
亡

湯征
殷紀引
佚文

一 汝方
皆亡

女鳩

鄭

女鳩
見
殷紀

商書

女方

亡

女房
紀
殷

一 湯誓

夏社

鄭

湯誓
見殷
紀

湯誓五

湯誓五

一 夏社
傳二云

疑至

三

典寶
見殷
紀

一 疑至
篇三

臣扈

亡

疑至
殷
紀

一 臣扈
皆亡

湯誓

書疏云鄭
在臣扈後

臣扈
無
紀

一 典寶
傳二云
亡

仲虺之誥

夏社
見殷
紀

仲虺之誥
湯誥
逸十

中騶之誥
紀殷見

湯誥三
咸有一德
逸十七 鄭云 時亡之云在

湯誥
紀殷見

明居
傳云 逸十

咸有一德
紀殷見

伊訓四
伊訓
逸十

明居
紀殷見

肆命
傳云 逸二

伊訓
見

徂后
鄭云 逸二

肆命
殷

太甲上五
明居
鄭云 咎單亡 明居二稱咎單

徂后
紀

太甲中六
太甲上
鄭云

太甲訓一
見

太甲下七
太甲中
三

太甲訓二
紀殷見

咸有二德八
太甲下
亡 篇

太甲訓三
紀

沃丁
傳云 亡 鄭云

沃丁
紀殷見

咸乂
一 下 鄭

見

咸又二四篇咸又二四云

咸又三傳云咸又三篇

咸又四皆亡咸又四亡

伊陟傳云伊陟鄭云

原命皆亡原命逸二

仲丁傳云仲丁鄭云

河亶甲傳云河亶甲鄭云

祖乙傳云祖乙鄭云

盤庚上九盤庚上鄭云

盤庚中十盤庚中為臣至為

盤庚下十盤庚下王時事

說命上十二說命上鄭云

咸紀殷

又言不

篇四

太戊見殷紀莊述祖云即伊陟

原命見殷紀

仲丁殷紀云書闕不具

河亶甲殷紀無

祖乙殷紀無

盤庚上殷紀小辛

盤庚中時民思盤

盤庚下庚作三篇

說命上見

盤庚六

盤庚六歐陽

分三篇故漢志為三十一卷大小夏侯仍二十九卷

五 說命中三 說命中三 說命中 殷

五 說命下十四 說命下 亡 說命下 紀

五 高宗彤日五 高宗彤日 見 高宗彤日七 高宗彤日七

五 高宗之訓 高宗之訓 亡 高宗之訓 紀 殷

五 西伯戡黎六 西伯戡黎 見 西伯戡黎八 西伯戡黎八

六 微子十七 微子 見殷紀 微子九 微子九

周書 周書 周書 周書

十 泰誓上一 大誓上 見 大誓上 大誓十 王充房 去皆云

十 泰誓中二 大誓中 周 大誓中 後得大誓二十九篇 始定是東漢人見歐陽夏侯本如此

十 泰誓下三 大誓下 紀 大誓下 紀

十 牧誓四 牧誓 見周 牧誓十 牧誓十一

五 武成五 武成 逸二十二鄭又云建武之際亡 武成 見周 紀

洪範六

洪範

洪範見周紀

洪範十一

洪範十二

分器傳云亡

分器鄭云亡

分器見周紀

旅獒七

旅獒逸二二三

旅獒無周紀

旅巢命傳云亡

旅巢命鄭云亡

旅巢命無周紀

金縢八

金縢

大誥見周紀大傳在金縢前

大誥十二

大誥十三

大誥九

大誥

金縢

金縢十三

金縢十四

微子之命鄭云亡

微子之命見周紀宋世家

歸禾傳云亡

歸禾鄭云亡

歸禾見周紀魯世家

嘉禾傳云亡

嘉禾鄭云亡

嘉禾見周紀魯世家

康誥十一

康誥

康誥見

康誥十四

康誥十五

酒誥十二

酒誥

酒誥周

酒誥十五

酒誥十六

梓材十三

梓材

梓材紀

梓材十六

梓材十七

七 召誥十四 召誥

七 洛誥十五 洛誥

八 多士十六 多士

一 無逸十七 無逸

二 君奭十八 君奭

三 蔡仲之命 成王政

四 成王政 將薄姑

五 將蒲始 多方

六 多方二十 周官

七 立政二十一 立政

八 周官二十二 賄息慎之命

九 賄息慎之命 毫姑

召誥 見周紀

雒誥 紀

多士 見周紀

無佚 世家

君奭 見燕世家

成王政 見大傳周紀

將薄姑 見周紀

多方 見周紀

周官 見周紀

立政 見周紀

賄息慎之命 見周紀

毫姑 周紀

召誥十七

雒誥十八

多士十九

無佚二十

君奭二十一

多方二十二 多方二十三

立政二十三 立政二十四

召誥十八

雒誥十九

多士二十

無佚二十一

君奭二十二

九毫姑

傳云亡

君陳

鄭云亡

君陳

周紀無

一君陳二十三

顧命

顧命

見周紀

顧命二十四顧命康王之

二顧命二十四

康王之誥

康誥

見周紀

康誥二十五誥二十五釋文

三康誥二十五

畢命

鄭云亡段云疑當作逸

畢命

見周紀

周紀明爲二篇

云敘歐陽大小夏侯同爲

四畢命二十六

君牙

鄭云亡

君牙

周紀無

顧命

五君牙二十七

罔命

逸二十四段云疑當作亡

罔命

見周紀

六罔命二十八

蔡仲之命

鄭云在蔡誓前

蔡仲之命

見蔡世家

七呂刑二十九

棗誓

鄭云在呂刑前

棗誓

見魯世家

棗誓二十六

八文侯之命三十

呂刑

甫刑

見周紀

甫刑二十七甫刑二十八

九費誓三十一

文侯之命

晉文侯命

見晉世家

文侯之命二十九

一百秦誓三十二

秦誓

秦誓

見秦紀

秦誓二十九秦誓二十九

尚書孔傳參正目錄

卷一 堯典

卷二 舜典

卷三 大禹謨 梅氏古
文一

卷四 皋陶謨

卷五 益稷

卷六 禹貢

卷七 甘誓 五子之歌 梅氏古
文二 胤征 梅氏古
文三

卷八 湯誓 仲虺之誥 梅氏古
文四 湯誥 梅氏古
文五

卷九 伊訓 梅氏古
文六 太甲上 梅氏古
文七 太甲中 梅氏古
文八 太

甲下 梅氏古
文九 咸有一德 梅氏古
文十

卷十 盤庚上

卷十一 盤庚中 盤庚下

卷十二 說命上 梅氏古 文十一 說命中 梅氏古 文十二 說命下 梅氏古 文十三

高宗彤日

卷十三 西伯戡黎 微子

卷十四 泰誓上 梅氏古 文十四 泰誓中 梅氏古 文十五 泰誓下 梅氏古 文十六

卷十五 牧誓 武成 梅氏古 文十七

卷十六 洪範

卷十七 旅獒 梅氏古 文十八 金縢

卷十八 大誥 微子之命 梅氏古 文十九

卷十九 康誥

卷二十 酒誥 梓材

卷二十一 召誥

卷二十二 洛誥

卷二十三 多士

卷二十四 無逸

卷二十五 君奭

卷二十六 蔡仲之命

梅氏古文二十

多方

卷二十七 立政

卷二十八 周官

梅氏古文二十一

君陳

梅氏古文二十二

卷二十九 顧命

卷三十 康王之誥

畢命

梅氏古文二十三

君牙

梅氏古文二十四

冏

命

梅氏古文二十五

卷三十一 呂刑

卷三十二 文侯之命

費誓

秦誓

卷三十三 書序

卷三十四 書序

卷三十五 書序

卷三十六 書序

僞孔安國序

尚書

也。藝文類聚引春秋說題辭云：尚者上也。上世帝王之遺書也。又云：尚書者二帝之迹，三王之義，所以推期運明受命之

際。尚書璇璣鈴云：尚書篇題號尚者也。上天垂文，象布節度，書者如也。如天行也。又云：書務以天言之，緯書多同。今文此皆今文說論衡正說篇。尚書者以爲上古帝王之書，或以爲上所爲下所書也。下者誰也？書又須頌篇或說尚書曰：尚者上也。上所爲下所書也。下者誰也？曰：臣子也。王充所引亦今文說釋名釋書契云：尚書尚上也。以堯爲上始而書其時事也。其義大同。鄭君書贊云：孔子尊而命之曰尚書。尚者上也。尊而重之。若天書然。故曰尚書。引璇璣鈴云：因面謂之書。加尚以尊之。孔穎達書疏云：鄭康成依緯以尚字爲孔子所加。今遺其文。此古文說仍本。

孔傳參正一

堯典第一

。書疏本疏前標曰：作古文尚書堯典第一。疏云：檢古

仍號古文。故後人因而題於此，以別伏生所出大小夏侯及歐陽所傳爲今文。故也。先謙案云：古本者蓋歷代相傳尚書本。漢石經是今文尚書。穎達及見捐本則尚書止以堯典第一標目也。今依之。

虞書

。書疏云：堯典雖曰唐事，本以虞史所錄。故謂之虞書。鄭玄

夏書以虞夏同科。雖虞事亦連夏。鄭序以爲虞夏書二十篇。商書四十篇。周書四十篇。贊云：三科之條五家之教是虞夏同科也。案據此馬鄭古文題虞夏書所謂三科者，虞夏一科，商一科，周一科。謂作三書之時代也。堯典皋陶謨禹貢三篇或曰：虞史記之或曰：

夏史記之莫能別異故相承謂之虞夏書商史所記爲商書周史
所記爲周書古文例也五家者唐一家虞一家夏一家商一家周
一家五家之教猶言五代之書堯典爲唐書皋陶謨爲虞書禹貢
以下爲夏書湯誓盤庚以下爲商書牧誓以下爲周書今文例也
大傳堯典前題唐傳後題虞傳夏傳所治尙書實爲五家擗例僞
孔傳託於古文尙書則應依三科之條題曰虞夏書今反用今文
五家之例分題曰虞書夏書斯爲謬矣段玉裁云駘鴻左傳以慎
徽五典六句繫之虞書以敷內以言三句繫之夏書駘鴻左傳以
孔子時原以堯典爲虞書皋陶謨及禹貢爲夏書漢初不分別則
謂之虞夏書合商書周書而有三科之說說文引堯典假于上下
平辭東作宅堯典爲虞書周書而有三科之說說文引堯典假于上下
屏功洪水浩浩有能俾嬖髦鳥獸褒毛帝曰蜀咨方救僭功旁述
明試以功竄三苗殛鯀于羽山放勳乃殛開四門時惟懋哉皋咎
繇僉曰伯夷教有子八音克諧龍朕堅譏說殄行皆言虞書五品
不遜棋三百有六句繫之唐書蓋盡爲漢人轉寫所改獨畱此一處
于上下等句本皆作唐書蓋盡爲漢人轉寫所改獨畱此一處
耳論衡正說篇唐虞夏殷周者土地之名堯以唐侯嗣位舜從虞
地得達禹由夏而起湯因殷而興武王階周而伐皆本所興昌之
地重本不忘始故以爲號若人之有姓矣說尙書謂之有天下之
代號唐虞夏殷周者功德之名盛隆之意也故唐之爲言蕩蕩也
虞者樂也夏者大也殷者中也周者至也堯則蕩蕩民無能名舜
則天下虞樂禹承二帝之業使道尙蕩蕩民無能名殷則道得中
周武則功德無不至其立義美矣其衰五家大矣然而違其正實
失其初意唐虞夏殷周猶秦之爲秦漢之爲漢秦起於秦漢興於

漢中故曰由秦漢亦猶王莽從新都侯起故曰亡新使秦漢在經傳之上說者皆復爲秦漢作道德之說矣王充引今文家言而駁正之其說不同而以唐虞夏殷周爲五家則同

○依書疏
本舊題

王先謙參正

堯典言堯可爲百代常行之道。風俗通皇霸篇引大傳云堯典叔時曰敎之訓典韋昭注訓典五帝之書也是其稱在孔子序書前說文典下云从冊在六上尊閣之也。一曰典大典也。莊都說古文作𡩊案漢衛尉卿衡方碑典謨作蕤謨蕤卽𡩊之變體。先謙案典是書名。僞孔因典有常義釋爲百代常行之道非也。僞孔以書序列入堯典前以下每篇皆然。並爲之傳攷書序本自爲卷不在每篇之前。今彙入書末爲一卷。

稽古帝堯今文與古文同僞孔傳云能順考古道

而行之者帝堯本王肅說堯順考古道而行之見三國魏志高貴鄉公紀引後儒以爲僞傳出肅所造此一證也○曰若稽古者桓譚新論云秦延君說堯典篇目兩字之說至十餘萬言但說曰若稽古至三萬言據漢書儒林傳延君名恭爲夏侯建再傳弟子是小夏侯今文尙書以曰若稽古四字絕句逸周書武穆解粵若稽古昭天之道熙帝之載班固東巡頌曰若稽古在漢迪哲王文考靈光殿賦粵若稽古帝漢祖宗曰或作粵三家文異曰若皆詞也曰又通作越薛勣粵曰地曠轄召諾若翼日又云越翼日漢書律

厥志引武成若翌日僞武成作越翼曰越與若義同也連言之則
爲曰若召誥越若來三月來之言至也越若與此曰若同稽古
考古漢書武紀詔郊祀志律厯志董賢傳王莽傳後漢章帝紀范
升傳馬融誣奏李固疏班固東都賦張衡陳事疏黃瓊請舉藉田
禮疏桓榮傳安帝策夏勤文郭丹傳蔡邕和熹鄧后諡議趙岐孟
子題辭荀悅漢紀續漢律厯志劉寬碑引用稽古之文並作考古
解書言考之於古有帝堯云云耳詩殷武疏引契握云若稽古王
湯詩譜引撓雛戒云曰若稽古周公旦同劉逢祿云轍孺左傳引
堯典多曰夏書墨子明鬼篇云尙書夏書其次商周之書孔子序
三統之書首夏書而唐虞者夏之三統也故皆以曰若稽古四字
首之以別於三代可見曰若稽古四字或是孔子尊加之詞或周
史臣所加史公述五帝本紀無此四字於夏商亦稱帝號詞或周
則以此四字屬下讀者由白虎通不得其說馬鄭從而誤之也說
碑詞先謙案古文家說相承謂之虞夏書猶存孔子序書微意至
曰若稽古蓋周史之詞以爲聖人所加失尼山不作之旨矣三國
魏志引賈馬云順考古道又引鄭云稽古同天而天書疏云稽古
李固傳注引作稽同也古天也言能同天而行者孫云小宰職注
稽合也說文同下云合會也是稽義近同周書周祝解天爲古樂
記久則天古猶久也或鄭亦以帝號同天起義先謙案此古文異
說書疏云古之爲天經無此訓高貴鄉公以鄭爲長非篤論也帝
者白虎通號篇帝王者何號也德合天地者稱帝帝者天號說言
爲帝者何帝者諦也象可承也璇璣鈴曰帝者天號王者人稱在
政不私公位稱之曰帝樂稽耀嘉曰德象天地爲帝仁義所生爲
王莊述祖云孔穎達書疏亦以唐虞稱帝夏殷周稱王謂名號以

功德爲優劣案春秋繁露三代改制質文篇云德侔天地者稱帝
天祐而子之號稱天子故聖王生則稱天子崩遷則存爲三王
滅則爲五帝下至附庸絀爲九皇下極其爲民雖絕也廟號祝牲
猶列于郊號宗于岱宗此六經之通義也
西伯也配天之荀子云禮記云郊者并王統上天下而祭之所謂列
于郊也配天之荀子云禮記云郊者并王統上天下而祭之所謂列
者十有二焉周成王太史公亦云所謂宗于岱宗也
帝而皇而民親疏之稱遠近之詞尊卑之號也此百王之所同也
有功德者三代以來則有禘郊祖宗之禮子孫雖至絀絕猶列于
郊號宗于岱宗此伏義神農黃帝堯舜禹湯文武所以百世祀也
又云王者之法必正號絀王謂之帝封其後以小國使奉祀之下
存二王之後以大國使服其服行其禮樂稱客而朝故同時稱帝
者五稱王者三所以昭五端通三統也是故周人之王尙推神農
爲九皇而改號軒轅謂之黃帝因存帝顓頊帝嚳帝堯之帝號絀
虞而號舜曰帝舜錄五帝以小國下存禹之後於杞存湯之後於
宋以方百里爵號公皆使服其服行其禮樂稱先王客而朝史公
問春秋於董生故夏殷紀表皆稱帝而周稱王褚少孫等不得其
說遂於殷本紀羈入周後世貶帝號號爲王以爲之解由不明春
秋之義也春秋傳云周禮未改今之王古之帝也大傳云惟十有
三祀帝乃稱王而入唐注云帝謂舜也是帝舜在當時亦稱王也
易曰古者庖犧氏之王天下也是皇亦稱王也從後錄之或謂之
帝或謂之皇非當時紀事者所稱名號然也孔子序書據周太史
所錄唐虞稱帝夏商周稱王其帝典乃大禹皋陶謨上紀唐虞之
際首以曰若稽古者所以別之於三代也故皆謂之夏書聖人述
而不作六經之所論定託諸微言以示後世云爾帝王之號古今

之稱無優劣之別也皮錫瑞云殷周世稱王推前二代並爲三王又推前五代爲五帝又推前九代爲九皇後人以夏殷周爲三王黃帝顓頊帝嚳堯舜爲五帝皆沿周制言之漢舊儀云祭三王五帝九皇六十四民皆古帝王凡八十一姓蓋用董子之說蒼頡黃帝史臣其製字以王居門中爲閨是黃帝當時亦稱王據董子說黃帝乃周人追謚耳此西漢今文說東漢以後知之者尠矣先謙案周代傳世久遠戰國七雄並王後遂有尊秦爲帝之說及嬴政混一自稱皇帝而漢祖因之暴秦絕祀封存前代之典泯焉非董子書則古義湮滅矣堯者說文云高也從垚在兀上高遠也風俗通皇霸篇引大傳說云堯者高也饒也言其隆興煥炳最高明也舜者推也循也言其推行道德循堯緒也白虎通號篇書曰帝堯帝舜謂之堯者何堯猶巍巍也至高之貌清妙高遠優游博衍眾聖之主百王之長也謂之舜者何舜猶僻僻也言其能推信堯道而行之劉熙謚法云以爲其尊高堯堯然物莫之先故謂之堯也義本大傳又白虎通謚篇帝者天號也以爲堯猶謚顧上世質直死後以其名爲號耳所以謚之爲堯何謚有七十二品禮謚法記曰翼善傳聖曰堯仁聖盛明曰舜皮云此今文家以堯爲名死後卽以名爲謚也檀弓曰死謚周道也自殷以上未有謚法但以生前之號卽爲死後之稱如黃帝顓頊帝嚳堯舜皆是也大傳說五帝之稱皆一例是伏生以堯爲號故史記三代世表云號唐堯正義引譙周說亦以堯爲號先謙案釋文引馬云堯謚也翼善傳聖曰堯與白虎通合生名爲號死謚亦爲號古文說以堯爲謚今文說以爲生名死謚說不同爲謚一也或謂

曰放勳欽明文思安白虎通引謚法有堯舜爲後人所加非是

安動功欽敬也言堯放上世之功化而以敬明文思之四德安天

下之當安者○曰放動今文與古文同欽明文思安安古文也
今文作欽明文塞晏晏偽傳言堯放上世之功化讀放爲方往反
不以爲名安安晏晏並晏字爲訓僞傳云安天下之當安者二字
串說謬○曰放動者王引之云曰者實有所指之詞如此及下文
曰賜谷曰昧谷曰幽都洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五曰
土之類皆是放動者史記堯本紀云帝堯者放動釋文引馬云放
動堯名一云放動堯字是今古文說同釋文鄭如字讀爲放從之
放放有大義殷紂放動猶言大動是古文說與僞孔異云放動堯
字者蓋以堯是名疑放動是字然皋陶一名庭堅則古有二名孟
子萬章篇放動乃殂落滕文公篇引放動曰大戴禮五帝德篇率
我問孔子曰請問帝堯曰放動則放動是堯名無疑御覽八十引
中候運衡曰帝堯刻璧率羣臣東沈于雒書曰天子臣放動德薄
施行不元伯璠疏曰璧率羣臣東沈于雒書曰天子臣放動德薄
動帝舜名重華是放動重華皆名可知段云說文動古文作動司
動注故書動作助鄭司農云動讀爲動動功也以說文殂下引動
乃殂證之則壁中故書作放動孔安國庸生易爲動許存壁中之
舊故殂下引書作助注中凡言讀爲者皆易其本字若動助一字
先鄭不當言讀爲蓋古文既絕漢初不識周禮初出時以意定之
至許乃敢斷爲一字異體耳皮云緯書多同今文亦作助者段以
爲壁中亦有今文伏生亦有古文非孔氏者皆古文無今字伏生
者皆今文無古字是也○欽明文塞晏晏者後漢馮衍傳李注引
尚書攷靈耀云放動欽明文塞晏晏者後漢馮衍傳李注引
靈耀云堯文塞晏晏陳龍傳注引考靈耀云堯聰鑑作明文塞晏

晏段云思塞同部雙聲故古思今塞今古文異不盡闕音韻此則
關乎音韻者塞字從土或改從心作塞以傳合說文攷詩燕燕定
之方中常武字皆作塞魏受禪碑欽明文塞刻畫可稽不得偏據
許書盡改古籍所有以爲尊許也案後漢和熹鄧后紀崇晏晏之
政第五倫傳體晏晏之姿陳寵傳宏崇晏晏何敞傳諫爲篤景起
第疏云陛下履晏晏之姿又奏記宋由云明公履晏晏之純德又
上疏論邛壽云誠不欲聖朝行誹謗之誅以傷塞晏之化馮衍傳
顯志賦思唐虞之晏晏祭祀志注引東觀書云孝順皇帝寬裕晏
晏崔瑗司隸校尉箴昔唐虞晏晏庶績以熙蔡邕司空袁逢碑其
惠和也晏晏然衡方碑少以文塞敦龐允元長以欽明耽詩悅書
唐扶頌崇晏晏之惠康皆漢人引今文義也爾雅晏晏溫也和古
安晏通用左傳安孺子漢書人表作晏孺子是也論衡恢國篇唐
之晏晏明王充用今文須頌篇云問說書者欽明文思以下誰所
言也曰篇家也篇家誰也孔子也此指書序言今序作聰明充作
欽明或今古文書序字不同然不得執是爲今文一作文思之證
釋文引馬云威儀表備謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂之
文道德純備謂之思書疏引鄭云敬事節用謂之欽照臨四方謂
之明經緯天地謂之文慮通深敏謂之思馬義本周書謚法解表
作悉此字誤邛壽傳注引鄭考靈耀注云道德純備謂之塞言道
德純備充實故以訓塞今古文鄭各依字釋之馬云道德純備謂
之思讀思爲塞也安安與晏義同考靈耀鄭注覓容
覆載謂之晏狀其寬和之德故曰安安晏安聲義同
允恭克讓
光被四表格于上下
允信克能光充格至也既有四德又信恭能
讓故其名聞充溢四外至于天地○允恭克

讓古文也今文作允恭克讓光被四表今文與古文同一作橫被
一作廣被格于上下今文與古文同格一作假僞傳訓光爲充本
今文說○允恭克讓者說苑敬慎篇昔堯履天子之位猶允恭以
持之虛靜以待下漢書藝文志道家者流清虛以自守卑弱以自
持此人君南面之術也合於堯之克讓說文讓下云推也讓下云
相責讓也明今文作讓正字古文作讓借字堯紀所稱富而不驕
貴而不舒卽其義也書疏引鄭云不懈於位曰恭推賢尙義曰讓
孫云詩韓奕夙夜匪懈虔共爾位鄭云古之恭字或作共此用其
義晉語文公曰讓推賢也荀子成相篇云堯讓賢以爲民讓賢推
德天下治是也○光被四表者漢書宣紀蕭望之傳載黃霸于定
國等議皆云聖德充塞天地光被四表荀爽易注聖王之信光被
四表樂緯注言德被四表黃瓊言宦官縱恣疏云光被八極胡廣
邈都尉箴云光被八埏班固典引云光被六幽蔡邕注六幽謂上
下四方也引尙書曰光被四表格于上下蔡邕釋誨云舒之足以
光四表高誘淮南注云頗讀光被四表之被史晨祀孔廟碑光于
上下魏公卿上尊號奏碑光被四表曹植求通親親表云欲使陛
下崇光被時雍之美吳封禪國山碑格于上下光被六幽皆用今
文也一作橫被者漢書王褒傳聖主得賢臣頌云化溢四表橫被
無窮王莽傳昔唐堯橫被四表後漢馮異傳昔我光武受命橫被
四表崔駰傳聖德滂以橫被兮班固傳是故橫被六合張衡東京
賦惠風橫被東巡詔帝道橫被旁行海表是也一作廣被者禮緯
含文嘉堯廣被四表漢書禮樂志平當正雅樂議云況於聖主廣
被之資成陽靈臺碑爰生聖堯名益世兮廣被之恩流荒外兮樊
毅復華下民租田口算碑云廣被四表沈子琬縣竹江垠碑云廣

被四表唐扶頌云追惟堯德廣被之恩五經通義云舞四夷之樂
明德澤廣被四表也三國魏志文帝紀注引獻帝傳廣被四表是
也皮云光廣古通用光橫古同聲亦通用漢人引用或作橫或作
廣或作光皆歐陽大小夏侯三家今文異字然字異義同光被卽
廣被亦卽橫被皆充塞之義後漢陳寵傳云聖德充塞假于上下
是其明證戴震云郭本爾雅桃頰充也注皆充盛也釋文桃孫作
光古黃反爾雅桃字六經不見說文桃充也孫愐唐韻古曠反樂
記號以立橫橫以立武鄭注橫充也謂氣作充滿也釋文橫古曠
反孔子閒居篇必達於禮樂之原以致五至而行三無以橫於天
下堯典橫被四表正如記所云橫於天下橫乎四海是也橫四表
格上下對舉溥徧所及曰橫貫通所至曰格橫轉寫爲桃脫誤爲
光追原古初當讀古曠反庶合充霽廣遠之義而釋文於堯典無
音切於爾雅乃云古黃反殊少精覈段云伏生作橫壁書作光皆
卽桃字爾雅說文桃充也桃橫通用與今文尙書合孫本爾雅作
光充也與古文尙書合孟子擴而充之擴卽橫字之異體四表者
開元占經引考靈耀云二十八宿之外各有萬五千里是謂四遊
之極謂之四表書說云日照四極九光東日日中南日日永西日
宵中北日日短光照四十四萬六千里又云日道出於列宿之外
萬有餘里正月假上八萬里假下一十萬四千里又云地與星辰
四遊升降於三萬里之中春則星辰西遊夏則星辰北遊秋則星
辰東遊冬則星辰南遊地有四遊冬至地上行北而西三萬里夏
至地下行南而東亦三萬里春秋二分則其中矣月令疏引鄭注
考靈耀云天傍行四表之中冬南至而下夏至而上二至上下益極地厚也
地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下益極地厚也

詩噫嘻疏引鄭云言堯德光耀及四海之外至于天地所謂大人
與天地合其德與日月齊其明鄭以經文光爲光耀就本義釋之
非是王祖邵云被及也光被四表猶言廣及四表禹貢導荷澤被
孟豬言導荷澤及孟豬也○格于上下者蔡邕典引注張超靈帝
河間舊廡碑王粲無射鐘銘樂緯注獻帝傳吳國山碑皆引格于
上下用今文也一作假者楚詞招魂王逸注假至也書曰假于上
下逸多用今文尚書後書明帝紀順帝紀陳寵傳皆引假于上下
馮異傳安帝詔云昭假上下白虎通禮樂篇引尚書曰前歌後舞
假于上下所引雖太誓之文然作假當無異此三家尚書異文段
云說文假下引虞書曰假于上下許自序云其稱易孟氏書孔氏
詩毛氏禮周官春秋左氏論語孝經皆古文也然則許所稱尚書
皆孔安國壁中本凡壁中本有安國以今文讀之改定其字者如
擗改作朋韶定作斷載定作蠡之類是也許存故書本字往往與
今本乖異職此之由許見壁書是假字而今本堯典格字五見詩
楚茨抑作格毛傳來也至也雲漢作假毛傳
至也是古時格假通用尚書作格其來已久**克明俊德以親九族**
能明俊德之士任用之以睦高祖玄孫之親○克明俊德今文與
古文同一作峻德一作馴德以親九族今文與古文同僞傳能明
俊德之士任用之本鄭說以俊德致黎民雍王充習歐陽尚書蓋歐
陽別本有作俊者又講瑞篇云然而唐虞之瑞必真是者堯之德
明也充以明德屬堯與大學自明義合鄙閭頌云降茲惠君克明
俊德允武允文亦以明德爲自明其德也一作峻德者大學引帝
典作峻德大小戴與夏侯尚書同師是夏侯本作峻漢書平當傳

昔者帝堯南面而治先克明峻德以親九族而化及萬國當習歐陽尚書見儒林傳則歐陽家亦作峻也當引此以證聖人之德亡以加於孝亦以峻德爲堯德一作馴德者堯紀作能明馴德克能故訓字集解引徐廣曰馴古訓字索隱史記馴字徐皆讀曰訓馴順也言聖德能順人也段云書五品不訓史記作不馴周禮士馴鄭司農讀馴爲訓吟馴辭吐馴難耘馴難而釋以告道引爾雅訓道也以明之周易馴致其道徐仙民音訓堯典釋爲順者本紀作馴馴子工馴子上下草木鳥獸是也或徑作順順此事是也洪範于帝其訓世家訓作順知馴訓順三字通用今文蓋作克明訓德與五品不訓用字正同徐中散在晉末雖今文尚書已佚而祖飢謚哉之類尙存一二又采集舊聞知馴卽訓字故稱古訓字也書疏引鄭云俊德賢才兼人者孫云春秋繁露爵國篇萬人曰英千人曰俊百人曰傑十人曰豪說文俊下云才干人也故以俊爲兼人鄭意以明爲明揚俊德爲賢才蓋言九族中之賢才如論語所云汎愛眾而親仁也先謙案此鄭古文說與今文說以俊德爲堯德者異今文義較長○以親九族者堯紀如此書疏引夏侯歐陽等以爲九族者父族四母族三妻族二皆據異姓有服異義引尙書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之女子子適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族妻之母姓爲一族昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尙書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓許慎案禮經麻三月以上服恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓鄭駁云元之聞也婦人歸宗女

子雖適人子猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然昏禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆總麻禮雜記下總麻之服不禁嫁女取婦是爲異姓不在族中明矣據此許從今文鄭從古文白虎通宗族篇族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族尙書曰以親九族族所以有九何九之爲言究也親疏恩愛究竟謂之九族也父族四母族三妻族二四者謂父之姓爲一族也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲三族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲三族也母昆弟者男女皆在外親故合言之也妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親略故父母各一族禮曰惟氏三族之不虞尙書云以親九族案此與異義引歐陽說同惟歐陽以母之父母各爲一族班以母之父母合爲一族略異母之昆弟卽母之家族不得別爲一族班引夏侯義不如歐陽義塙也白虎通又云一說合言九族者欲明堯時俱三也禮所以獨父族四何欲言周承二弊之後民人皆厚于末故與禮母族妻之黨廢禮母族父之族是以貶妻族以附父族也或言九者據有交接之恩也若邢侯之姨譚公惟私也言四者據有服耳不相害所異也盧文弨云語不甚了大約謂三代之季民有厚母族薄父族厚妻族薄母族者故矯其弊損妻族三爲二增父族三爲四也喪服傳云禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉是厚於末之義則此一說意謂堯時父母妻皆三族合爲九周時則父族四母族三妻族二也此令文家異說妻族三當與母族相同父族亦止於三則四族

中當少一族不知所少者爲何其詳不可得聞矣釋文云九族上
自高祖下至玄孫凡九族馬鄭同是馬以九族爲同姓與鄭同孫
云小宗伯掌三族之列名喪服小記說服之義曰親親以三爲五
以五爲九以此言之知高祖至元孫昭然察矣詩葛藟序云周道
衰棄其九族傳云九族者據己上至高祖下及元孫漢書高帝紀
七年置宗正官以序九族是漢初俱以九族爲同姓夏侯歐陽說
爲異姓者蓋因堯德光被自家及外族鄭不然者以經文下云百
姓可該異姓也先謙案據下文百姓爲別族定姓之事此九族宜
從古九族既睦平章百姓明已也百姓爲別族定姓之事此九族宜
文說九族既睦平章百姓明已也百姓爲別族定姓之事此九族宜
同一作便章一作辯章一作辨章僞傳言百官化九族而平和章
明本鄭說而誤會其指天子建有德爲公卿若其先不平和章明
不當在百官之位釋平爲平和望文生義尤爲巨失○九族既睦
者堯紀如此後漢班固傳李注引鄭云睦親也○平章百姓皆白
虎通姓名篇人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別昏
姻也故禮別類使生相愛死相哀同姓不得相娶皆爲重人倫也
姓生也人所稟天氣所以生者也尙書曰平章百姓姓所以有百
何以爲古者吹律定姓以紀其族人含五常而生正聲有五宮商
角爲便轉而相雜五五二十五轉生四時異氣殊音悉備故姓有
百也皮云據此平章百姓蓋辨別章明之卽吹律定姓之事白虎
通用今文亦作平者平便一聲之轉三家異文或同古文作平崔
駰章帝諡議云唐書數堯之德曰平章百姓曹植求通親親表引
平章百姓蔡邕封事云平章賞罰亦引用今文經字也一作便章
者堯紀如此集解引徐廣曰下云便程東作然則訓平爲便也索

隱平既訓便因作便章皮云洪範王道平平史記張釋之馮唐傳
引作王道便便平便一聲之轉史公所據今文尙書本必作便字
非訓平爲便以訓詰代經也一作辯章一作辨章者索隱云其今
文作辯章便既訓辯遂爲辯章鄭誕生本亦同後漢劉愷傳職在
辯章百姓注引尙書曰九族既睦辯章百姓鄭元注辯別也章明
也鄭亦用今文義詩采芣苢疏堯典平章百姓書傳作辨章於
明班固典引云倬睦辨章之化洽答賓戲云辨章舊聞御覽引東
觀漢記云臣下百僚力誦聖德紀述明詔不能辨章三國魏志景
元元年有司議奏曰朝廷所以辨章於天下者也皆用今文段云
詩毛傳平平辯治也論語鄭注便便辨也古便平辨辯四字通用
百姓者集解引鄭云百姓羣臣之父子兄弟孫云周語富辰曰百
姓兆民注百姓百官也官有世功受氏姓也楚語觀射父曰民之
微官百王公之子弟之質能言能聽微其官者而物賜之姓以監
其官是爲百姓鄭說所本先謙案堯於九族之外又辨別章明百
官之姓鄭言羣臣以別於下文之黎民言父子兄弟亦卽定姓別
族之義至禹平水土錫土姓於百姓昭明協和萬邦黎民於變時
雍昭亦明也協合黎眾時是雍和也言天下眾民皆變化從上是
雍以風俗大和○百姓昭明今文與古文同協和萬邦古文也今
文作協和萬國協一作叶黎民於變時雍古文也○協和萬
蕃時雍○百姓昭明者堯紀如此說文昭下云日明也○協和萬
國者堯紀作合和萬國協合故訓字段云古文邦字今文皆作國
漢人詩書不諱不改經字蔡邕所書今文般庚試以爾遷安定厥

國可證宋史禮志補大常寺言漢法邦之字曰國盈之字曰滿
止是讀曰國讀曰滿本字見於經傳者未嘗改易史記先王之制
邦內畿服邦外侯服又曰盈而不持則傾邦盈字俱不改易蓋引
經傳皆仍其舊若常雨若常暘若則以故訓字代之皮云史記高
祖侯功臣年表序漢書宣紀成紀地理志皆引協和萬國法言先
知篇堯親九族協和萬國王莽傳萬國和協東觀記和帝賜彭城
王恭詔云蓋聞堯親九族萬國協和漢紀杜業云昔唐虞協和萬
方致雍熙之政易國爲方臨文不拘也後漢明帝紀論衡儒增篇
引作協和萬邦疑後人改之地理志云昔在黃帝作舟車以濟不
通旁行天下方制萬里畫壘分州得百里之國萬區是故易稱先
王以建萬國親諸侯書曰協和萬國此之謂也據此今文說以萬
國爲實有萬國非虛數也協一作叶者論衡齊世篇引如此說曰
唐之萬國固增而非實者也又藝增篇云尙書協和萬國是美堯
德致太和之化化諸夏並及夷狄也言協和方外可也言萬國增
之也欲言堯之德大所化者眾諸夏夷狄莫不雍和故曰萬國王
充以萬國爲增而非實蓋歐陽說與班用夏侯說不同協作叶者
叶是協古文大傳不叶于極白虎通叶時月皆引作叶是伏生今
文亦有古文之證○黎民於蕃時雍者漢書成紀詔曰黎民於蕃
時雍明以陰陽爲本也應劭曰黎眾也時是也雍和也言眾民於
是變化用是大和也韋昭曰蕃多也段云應用古文讀蕃爲變正
如五行志思心曰容應亦用古文讀容爲睿韋訓蕃爲多則如今
文說不改字顏引應注蓋刪去古文作變之語漢孔宙碑於元時
雍元卽今之卞字弁之變體弁蓋蕃之假借古音弁讀如盤孫云
應釋於爲於是則於讀如字於變猶爰變也爰於釋詁文潛夫論

考結篇此堯舜所以養黎民而致時雍也以養釋蕃云致時雍疑又以時爲時代之時皮云後漢魯恭傳夫王者之作因時爲法深惟古人之道助三正之微定律著令冀承天心順物乃命羲和欽性命以致時雍則今文說有以時爲時代之時者

若昊天厯象日月星辰敬授人時重黎之後羲氏和氏世掌天地四時之官故堯命之使敬順昊天

天昊天言元氣廣大星四方中星辰日月所會厯象其分節敬記天時以授人也此舉其目下別序之乃命羲和欽若昊天厯象

日月星辰今文與古文同乃一作迺羲一作羲敬授人時者今古文皆當作敬授民時僞傳以羲和爲掌天地四時用今文說乃

命羲和者堯紀如此孫云今文說以羲仲等四人卽是羲和禮月令云乃命太史司天日月星辰之行是羲和於周爲太史之職史

記天官書昔之傳天數者於唐虞羲和是不以爲六卿漢書成紀陽朔元年詔曰昔在帝堯立羲和之官命以四時之事令不失其

序百官公卿表書載唐虞之際命羲和四子順天文授民時食貨志堯命四子以敬授民時魏相傳明王謹於尊天慎於養人故立

羲和之官以乘四時節授民事論衡是應篇堯侯四時之中命羲和察四星以占時氣是以仲叔等四子爲卽羲和今文說也皮云

義和專掌天文不治民事孫所引外如史記厯書云堯立羲和之官明時正度則陰陽調風雨節茂氣至漢書律厯志云厯數之起

上矣傳述顓頊命南正重司天火正黎司地其後三苗亂德二官咸廢而間條弗次孟陬殄滅攝提失方堯復育重黎之後使纂其

業故書曰迺命羲和欽若昊天厯象日月星辰敬授民時藝文志云陰陽家者疏蓋出於羲和之官敬順昊天厯象日月星辰敬授

民時此其所長也古今人表有義中義叔和中叔別無義和後漢賈帝紀詔曰昔堯命四子以欽天道續漢天文志云故星官之書自黃帝始唐虞之時義仲和仲律麻志云承聖帝之命若吳天典麻象三辰以授民事立閏定時以成歲功義和其隆也中論麻數篇堯復育重黎之後不忘舊者使復典教之故書曰乃命義和三國魏志注引王沈魏書云丙戌令史官奏修重黎義和之職諸說皆以義和爲司天無異義乃一作通者見漢書律麻志現漢書引經乃皆作通義一作曦者論衡是應篇引如此案廣雅釋天曰御謂之義和楚詞離騷天問王逸注並云義和日御也淮南子爰止義和爰息六螭是謂懸車浩夫論愛日篇化國之日舒以長舒長者非謂義和安行乃君明民靜而力有餘也此皆以義和爲日御漢志云黃帝使義和占日楊雄河東賦云義和司日李尤漏刻銘乃建日官又云乃命義和是義和卽日官此皆以義和爲日官蓋義和本日御之名黃帝取其名立是官以司日堯命義和蓋亦因於古耳王充引作曦則三家今文有別本從日作曦者亦可證義和必非兼治民事之官矣釋文引馬云義氏掌天官和氏掌地官四子掌四時周禮序及書疏引鄭云高辛氏之子命重爲南正司天黎爲火正司地堯育重黎之後義氏和氏之子賢者使掌舊職天地之官亦紀於近氏命以民事其時官名蓋曰稷司徒馬鄭皆云此命義和者命爲天地之官下云分命申命爲四時之職天地四時於周則冢宰司徒之屬六卿是也案馬鄭說本之鄭語楚語及左昭十七年傳文其以義和四子爲六卿則傳合周禮以春爲秩宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒爲六官皮云虞有九官見尙書無六官之名九官中亦無司馬舜以蠻夷猾夏屬

之作士是兵刑合爲一官班固作漢書刑法志兼言兵不別立兵志卽用今文尙書義稷爲天官古無明文國語云稷爲大官不爲天官鄭益以緯書云稷爲司馬又云司馬主天故爲是說然據鄭義夏爲司馬則司馬非主天鄭又云初堯天官爲稷禹登用之年舉稷爲之時天下賴后稷之功故以官名通稱其箋詩又云堯登用之使居稷官民賴其勞後雖作司馬天下猶以后稷稱焉如其說則稷於堯時已爲天官其職最尊若周之冢宰矣何以堯舜禪讓皆不及稷且稷爲天官司馬爲夏官天官尊於夏官后稷有功於民何以又由天官降爲司馬舜時九官並命皆屬要職何以舉其五而遺其四又於其內增一司馬是其說皆不可通鄭棚爲是說者益以重黎司天地似近天官地官四子分主四時近春夏秋冬之官但唐虞官制與周制不同非可強合爲一義和司天之官不得兼治方岳之事漢書百官公卿表云書載唐虞之際命羲和四子順天文授民時咨四岳以舉賢才揚側陋是今文家於四子四岳分別甚明古文家無師說專據周官等書比附爲之卽此可見其樂據伏生大傳古有三公九卿百執事此堯之官也故使百官事舜大傳曰舜攝時有三公九卿百執事此堯之官也故使百官事舜其時三公不知何名或如周制三公在六卿中其時三公卽在九卿之中或別有三公益未可知司徒司空之外或增太尉或增司馬亦未可知要與羲和四子司天之官不相涉也○欽若昊天者堯紀作敬順昊天以故訓代經漢書藝文志亦作敬順詩黍離疏大宗伯疏云今尙書歐陽說春日昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天爾雅亦然許氏謹案尙書堯命羲和欽若昊天總救四時知昊天不獨春鄭氏云春氣轉施故以廣大言之浩浩昊

天求天之博施尙書所云者其義也則堯命羲和欽若昊天無
可怪耳疏又引古文說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則
稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上監下則稱
上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天先謙案今爾雅春夏互易蓋許
鄭所據與李巡孫郭本不同說文昇下云春爲昇天元氣昇兼
採今古文說旻下云虞書曰仁覆閔下則稱旻天所引虞書謂古
文說也○厯象日月星辰者堯紀作數法日月星辰以詰訓代經
孫云厯數釋詁文王逸楚詞懷沙注象法也大戴禮五帝德篇帝
嚳厯日月而迎送之易繫辭云天垂象見吉凶聖人則之史記厯
書方士唐都分其天部而巴落下閔運算轉厯落下閔之法卽所
謂厯如周馮相氏所掌今之推步學也唐都之法卽所謂象如周
保章氏所掌今之占驗學也漢書李尋傳書曰厯象日月星辰此
言仰視天文俯察地理觀日月消息候星辰行伍尋言俯察地理
蓋謂下它嶠夷宅南交等亦以義和卽義仲等四子也皮云尋師
張山州受小夏侯尙書所引小夏侯說文耀鉤云堯眉八彩是謂
通明厯象日月璇璣玉衡白虎通聖人篇堯厯象日月璇璣玉衡
以璇璣玉衡當書之星辰卽今天家以璇璣爲北極玉衡爲斗建
之說也後書襄楷傳臣聞皇天不言以文象設教堯舜雖聖必厯
象日月星辰察五緯所在故能享百年之壽爲萬世之法又以星
辰爲五緯所在書疏云鄭以星辰爲一孫云太宗伯職以實柴祀
日月星辰注星謂五緯辰謂日月所會於十二次是辰當作曆鄭
以星辰爲一則謂中星也魯語展禽曰帝嚳能序三辰以固民注
三辰日月星謂能次序三辰以治厯明時教民稼穡以安也亦以
星辰爲一今古文作敬授民時者堯紀作敬授民時段云自來

尙書無作人時者卽以注疏本證之洪範孔傳皋陶謨疏皆作民
唐初本不誤也自孝明天寶三載始命衛包改古文尙書包以民
字在卷首非他民字可比竟改爲人而古人引用如漢書律麻志
食貨志藝文志李尋傳王莽傳漢孫叔敖碑鄭注大傳徐幹中論
麻數篇章注鄭語皆引敬授民時是今古文並作民皮云漢書百
官公卿表序漢官儀潛夫論愛日篇班祿篇後漢書劉陶改鑄大
錢議亦皆引作敬授民時惟大傳云主春者張昏中可以種稷主
夏者火昏中可以種黍主秋者虛昏中可以種麥主冬者昴昏中
可以收斂蓋藏田獵斷伐當上告之天子而下賦之民故天子南
面而視四星之中知民之緩急急則不賦籍不舉力役故曰敬授
人時此之謂也大傳人時益後人所改御覽十一引大傳作民時
禮月令疏引尙書攷靈耀云主春者鳥星昏中可以種稷主夏者
心星昏中可以種黍主秋者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏
中則入山可斬伐具器械王者南面而坐視四星之中者而知民
之緩急急則不賦力役故敬授民時文與大傳略同說苑雜言篇
文亦與大傳略同引書曰敬授民時益亦全摭大傳之文而作民
不作人則大傳亦必作民時也孫云五行大義引曾子云亦分命
同所云據昏中星以授民時亦以義和卽四子與馬鄭義異分命
義仲宅嵎夷曰暘谷宅居也東表之地稱嵎夷暘明也日出於谷
治東方之官○分命義仲今文與古文同宅嵎夷古文也今文作
度嵎夷一作禺鍤一作郁夷曰暘谷今文與古文同一作曰暘谷
一作曰湯谷○分命義仲者堯紀如此周禮疏序及聖賢羣輔錄
引鄭云官名蓋春爲秩宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與同

徒是六官之名見也仲叔亦義和之子堯既分陰陽爲四時命義
仲和仲義叔和叔等爲之官又主方岳之事是爲四岳掌四時者
曰仲叔則掌天地者其曰伯平孫云大傳有義伯和伯等樂與陽
伯夏伯秋伯冬伯爲六周禮序引鄭注云堯始得義和命爲六卿
其主春夏秋冬者並掌方嶽之事是爲四嶽出則爲伯後稍死鵬
受共工等代之乃分置八伯又注大傳儀伯云儀當爲義義仲之
後也義伯義叔之後也和伯和仲之後也不及和叔者脫文皮云
鄭據大傳爲說實與伏義不同伏以四子卽義和無四子卽四嶽
之說大傳云惟元祀巡狩四嶽八伯是其時四嶽八伯並列鄭云
四嶽死乃分置八伯明與大傳不合大傳有儀伯又有義伯何以
知儀當爲義一是仲叔後一是叔後大傳八伯缺一又有義伯和
叔之後鄭據大傳爲說不過因其中有義伯和伯與經所云義和
偶合遂傳會爲一以證其四子卽四嶽之說耳伏義雖難詳知據
漢儒所引今文皆不以四子爲四嶽則不得如孫氏傳會鄭義爲
今文說也○度嶠夷者段云周禮注引度西曰柳穀此鄭引今文
也然則宅嶠夷宅南交宅朔方今文本皆作度西曰柳穀此鄭引今文
東濟海岱之間或曰度攷三危既宅夏本紀作有度是降丘宅土
風俗通作度土五流有宅五宅三居五帝紀居郁夷居南交居西土居北
古文皆作宅凡今文皆作度五帝紀居郁夷居南交居西土居北
方皆以故訓代之書疏卷二引夏侯歐陽等書宅嶠鐵字作宅者
蓋誤依古文嶠本當作嶠說文嶠下云嶠夷在冀州嶠谷立春日
日值之而出从土禺聲尙書曰宅嶠夷案許用古文惟从土與从
山異蓋字本从土轉寫誤从山說文宅嶠夷案許用古文惟从土與从
然王篇嶠夷日所出虞書分命義仲宅嶠夷本亦作嶠蓋有嶠嶠

二本後人舍是從非耳釋文引馬云嶠海隅也夷萊夷也王鳴盛
云寅賓出日自當於正東之青州蓋青州上言嶠夷下言萊夷上
言既略總指海隅之地下言作牧專就萊夷言之以經解經較說
為黃州遼東西者更確一作禺嶠者說文嶠下云嶠鐵案嶠鐵
嶠谷也此用今文嶠當本是禺或增山旁耳夏本紀索隱嶠夷
文尚書及帝命驗並作禺鐵堯典釋文云尚書考靈耀及史記作
禺嶠書疏卷二夏侯等書宅嶠夷為宅嶠鐵案嶠鐵即禺嶠鐵者
古文鐵字疏卷二夏侯等書宅嶠夷為宅嶠鐵案嶠鐵即禺嶠鐵者
指切集韻嶠下云嶠嶠東表之地延脂切廣韻集韻十二齊皆有
鐵字引字林云鐵名然則夷嶠嶠三字通用今文也嶠嶠嶠嶠
緯書皆出漢人手故考靈耀帝命驗皆用今文也嶠嶠嶠嶠嶠
者益本嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠
居郁夷乃禺嶠之別本現上嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠
字之誤謂嶠下所云也或陸所據史記與司馬貞張守節本不同
皮云或據詩周道倭遲漢書地理志引作郁夷謂郁夷即倭夷之
地郁音近倭即今日日本地據後漢東夷傳說夷者九種云昔堯命
義仲宅嶠夷曰嶠谷蓋日之所出也或說似近之而說文云嶠山
在遼西索隱案今文尚書及帝命驗並作禺鐵在遼西則今文說
以爲在遼西非倭夷地○曰嶠谷者段云說文嶠下云日出也从
日易聲虞書曰日嶠谷猷嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠
文也釋文引馬云嶠谷海嶠夷之地名今文同者堯紀如此一作
曰嶠谷者說文嶠下云日出也从日易聲虞書曰日嶠谷猷嶠嶠
嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠嶠

今文也以嶠嶠今文則知相屬之嶠谷爲今文無疑許云其傳書
孔氏古文也然則引書必皆孔氏古文今攷許序述言其梗槩其
所引禹錫錫谷莪莪棗棗毛旁述屏功則不廢今文正如傳詩
毛氏而江之永矣傳毛江之義矣則傳韓傳春秋左氏而引公羊
非一也一作曰湯谷者索隱云史記舊本作湯谷今並依尙書字
案淮南子曰日出湯谷浴于咸池據索隱說史記本作湯谷亦出
今文尙書宅如楚詞天問出自湯谷王逸注言日出東方湯谷之
中又遠遊云朝濯髮於湯谷今山海經云黑齒之北曰湯谷論衡
說日篇云禹貢山海經言日有十在海外東方有湯谷又談天篇
云日曰火也湯谷水也說文彙下云日初出東方湯谷所登榑桑
叕木皆作湯寅寅出曰平秩東作寅敬寅導秩序也歲起於東而
與史記同寅寅出曰平秩東作始就耕謂之東作東方之官敬
導出日平均次序東作之事以務農也寅寅出曰平秩東作今
文與古文同平秩一作便程一作務農也寅寅出曰平秩東作今
僞傳寅導也本史記說訓平爲平均謬下同寅寅出曰平秩東作
作敬道日出以故訓代經段云說文寅下云辰名寅下云敬惕也
尙書古本多作寅字故唐人引書多作寅李仲璇孔子廟碑作寅
賓集韻引寅錢作寅淺也釋文賓如字徐音儋說文儋導也或从
手作擯如字非也皮云大傳云古者帝王躬率有司百執事而以
正月朝迎日於東郊以爲萬物先而尊事天也祀上帝於南郊所
以報天德迎日之辭曰維某年月日上日明光於上下勤施於四方
旁作穆穆維子一人某敬拜迎日東郊迎日謂春分迎日也堯典
曰寅賓出日此之謂也蔡邕獨斷云天子父事天母事地兄事日
姊事月常以春分朝日於東門之外示有所尊訓民人事君之道

也正用大傳之義帝命驗云春夏欲早作故令民先日出而作是謂寅賓出日其解經與大傳殊蓋三家義異也釋文引馬云寅從也孫云釋詁賓服也服義近從書疏引鄭云謂春分朝日鄭亦用今文說○平秩東作者趙岐孟子萬章篇注引平秩東作或三家今文有作平者如辯章亦作平章之比先謙案以例下文夏秋冬今文本皆當有作平秩者大傳云東方者何也動方也物之動也何以謂之春春出也萬物之出也故謂東方春也平秩一作便程者堯紀如此索隱云劉伯莊傳皆依古文作平秩音然尚書大傳曰辯秩東作則是訓秩爲程言便課其作程者也正義云便程並如字後同耕作在春故言東作命義和恭勤道訓萬民東作之事使有程期孫云平便秩程聲俱相近說文載从大戠聲讀若詩載戠大戠今作秩是也平秩謂使課其事薛綜西京賦注程謂課其技能也皮云史記作便程蓋歐陽尚書異文非訓秩爲程也一作辯秩一作辨秩者索隱引大傳曰辯秩東作馮相氏注引仲春辨秩東作仲夏辨秩南譌仲秋辨秩西成仲冬辨秩在朔易賈疏云據書傳而言是鄭引今文與索隱引合辯辨一字風俗通祀典篇引青史子云歲終更始辨秩東作萬物觸戶而出與大傳合段云平辨皆訓使離誥伴來以圖賈昌朝羣經音辨作平來以圖漢書劉向傳同離誥伴來示子漢人引作辨來來示子釋文引馬云平使也案詩桑柔傳并使也釋詁辨拚拚使也集韻十三耕云拚拚伴進假韻平萃六字同詩書作从艸之并萃皆字之假借也古文一作平豔者說文豔下云爵之次弟也虞書曰平豔東作段云此蓋壁中古文今本古文皆作秩由孔安國以今文字讀之易豔爲秩也壁書初出時少通其讀若孔以隸書定其音讀通其假借如豔

易爲秩詔易爲斷經易爲緯說易爲蠹此定其音讀也如致易爲好恒易爲恒故易爲伯棚易爲朋岫易爲拙莫易爲茂緇易爲須此通其假借也鄭字不見於他經許以會意說之云爵之次第也爵與豐同爲禮器故其字以豐弟會意秩字經典多用許以形聲說之曰積也从禾失聲引詩積之秩秩是則用爲次序之義二字皆屬假借近人云爵其本字秩其借字漫改秩爲爵好古而不通其原也孫云月令天子迎春東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝命相布德和令行慶施惠下及兆民疑卽謂此事蓋依其爵秩次序而賞之也東作者皮云趙岐孟子注東野人東作田野之人書曰平秩東作謂治農事也漢書王莽傳每縣則耕以勸東作每縣則藉以勸南爲每縣則穫以勸西成每縣則粟以勸蓋藏後漢質帝紀續漢禮儀志皆云方春東作蔡邕行考城頌云勸茲穡民東作是營應劭漢書注東作耕也是兩漢今文家以東作爲耕皆無異義列子楊朱篇宋有田父暨春東作則其義古矣書疏云鄭以作爲生計秋言西成春宜言東生駁云四時之功皆須作力不可不言力作直說生成也

日中星鳥以殷仲春

日中謂春分之日鳥南方朱鳥七宿殷正也春分之昏鳥星畢見以正仲春之氣節轉以推季孟則可知○日中星鳥以殷仲春今文與古文同僞傳云春分之昏鳥星畢見書疏云馬鄭以爲星鳥星大謂正在南方春分之昏七星中仲夏之昏心星中秋分之昏虛星中冬至之分昴星中皆舉正中之星不爲一方盡見舉仲月以統一時孔氏直取畢見迂闊○日中星鳥者堯紀如此日中者月令仲春之月日月分詩東方未明疏引馬云日中宵中者日見之漏與不見者齊也鄭說同書疏引馬云古制刻漏晝夜百刻晝

長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻孫云開元占經引張衡渾儀注云春分秋分日在黃赤二道之交中去極俱九十一度少強出卯入酉晝行地上夜行地下俱一百八十二度半強後漢律麻志云孔壺爲漏浮箭爲刻下漏數刻以考中星昏明生焉禮樂記百度得數而有常注百度百刻也言日月晝夜不失正也是漏刻本古制也月令疏引鄭注尚書云日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻與詩疏異者月令疏云馬據日出入爲限蔡邕以爲星見爲夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻與鄭注日見之漏與不見者齊不同者馬氏又多一刻屬晝是漢麻之不同也星鳥者大傳云主春者張昏中則鳥卽張也天官書云張嗥卽鳥之嗥也淮南子高注三月昏張其星中于南方詩七月疏釋文文選陸士衡樂府注引鄭云星鳥鶉火之方王鳴盛云南方三次鶉尾鶉火鶉首舉其中一次言之僞傳以爲總舉南方朱鳥七宿非也孫云大傳云天子南面而視四星之中故說經者知昏中于南方也張南方朱鳥之宿天官書七星頸卽鳥之頸此云星鳥昏中爲仲春宿總爲鳥星井星卽鳥星之分故云星鳥與此同也案春分之昏斗指卯角亢在卯則井星柳星張正在南方也以星鳥爲七星者柳七星卽鳥之體在七星之中故曰正中古無歲差之說故鄭以月令舉其月初尙書總舉一月是中星不同案月令仲春之月日在奎呂覽古樂篇黃帝鑄十二鐘以和五音以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之此先秦人說黃帝時日躔與周時無差之證中星亦必同也云鶉火之方者南方三次鶉首鶉火鶉尾此言其中後人疑仲春之月星鳥未中卽爲歲差之說豈知經

不言昏更不以昏幾刻爲限既舉仲月鄭又以爲總舉一月則昏
後數刻鳥星正中無可疑矣○以殷仲春者堯紀仲作中皮云西
嶽華山廟碑云皆以四時之中月是今文作中段云古字多以中
爲仲蓋古文亦然後人改之釋文殷馬鄭云中也文選陸士衡樂
府注引鄭云春秋言溫涼者春溫秋涼也孫云殷中
釋詁文春秋言溫涼者春溫秋涼也
室處春事既起丁壯就功厥其也言其民老壯分析乳化曰孳交
接曰尾○厥民析今文與古文同鳥獸說云尾交接也此用僞傳說
字微段云史記集解云尙書微作尾說云尾交接也此用僞傳說
云轉寫作說文云大誤○厥民析者堯紀厥作其故訓字呂覽仲
夏紀耕者少舍高注皆耕在野少有在都邑者也尙書曰厥民析
散布在野風俗通祀典篇春者蠢也蠢蠢搖動尙書以殷仲春厥
民析段云厥其釋言文若汗簡等之古文尙書作罕則與爾雅不
相應矣○鳥獸字微者堯紀如此孳字尾微古通用說文孳下云
汲汲生也字下云言孳乳而寢多也尾下云微也釋名釋形體云
尾微也承脊之末稍微殺也江聲云微通語鳥獸孕韋昭注謂
春時又曰鳥獸成章注謂立夏鳥獸以
成是則春時鳥獸方字乳而尙微也
夏與春交舉一隅以見之此居治南方之官○申命義叔宅南交
古文同宅南交今文當作度大交僞傳言夏與春交者史記索隱
云孔注未是然則冬與秋交何故下無其文且東嶠夷西昧谷北
幽都三方皆言地而夏獨不言地乃云與春交斯不例之甚也○
申命義叔者堯紀如此○度大交者賾義堯紀作居南交度作居
故訓字古文作南交此史公用古文說之一也大傳云堯南撫交

陞先謙案交趾卽大交墨子節用篇古者堯治天下南撫交趾北
際幽都韓子十過篇文同淮南修務訓堯北撫幽都南道交趾說
苑反質篇臣聞堯有天下其地南至交趾北至幽都東西至日所
出入大戴禮少閒篇虞舜以天德嗣堯朔方幽都來服南撫交趾
以交趾幽都對舉南交卽交趾無疑大傳無北服幽都文不具耳
大傳又云中祀大交鄭注中仲也古字通春爲元夏爲仲五月南
巡守祭大交之氣於霍山也南交稱大交書曰宅南交是也段云
疑今文作大交鄭以古文釋之凡鄭注大傳言書曰經曰者皆謂
古文尙書王引之云大傳所稱皆今文鄭注大傳言書曰經曰者皆謂
古文作南交今文作大交幽都山名大交與之相對則亦山名先
謙案書疏引鄭云夏不言曰明都三字摩滅也駁平秩南訛敬致
云伏生所誦與壁中舊本並無此字非摩滅也駁平秩南訛敬致
訛化也掌夏之官平秩南方化育之事敬行其教以致其功四時
同之亦舉一隅○平秩南訛今文與古文同劉云僞傳說與王肅云夏無明都
辨秩南僞敬致今文與古文同劉云僞傳說與王肅云夏無明都
避敬致意合非也敬致卽周官馮相氏義規舉一隅也○平秩南
訛者說見上鄭注東作夏言南爲者堯紀如此鄭注東作夏言南爲者
隱爲依字讀春言東作夏言南爲皆是耕作營爲勸農之事孔強
讀爲訛字雖則訓化解釋亦甚紆回也段云據此知孔本作南爲
鄭注東作曰生則知南爲鄭必訓化由生而化而成是禾之節次
淮南天文訓曰禾不爲菽麥不爲是也小司馬直云作爲同義則
爲混於東作高誘注爲成也則爲混於西成僞傳亦合古音義而
淺人謂爲不得訓化必是孔讀作訛衛包因徑改爲訛字則言音
義者誤之地小司馬開元時人其所據尙是南爲一作辨秩南僞

者馮相氏鄭注引如此段云釋文僞五禾反今俗本改注作南謫
並妄改釋文之僞作譌而宋本釋文不誤釋文僞五禾反今俗本改注作南謫
集韻類篇亦本之曰僞同叱吾禾切古僞爲通用荀卿書分別性
與僞人爲曰僞也漢書王莽傳予之南巡必躬載藉每縣則縛以
勸南僞顏注僞讀曰訛訛化也莽用今文此今古文同作僞之證
顏注卽用僞孔而增讀曰訛訛化也莽用今文此今古文同作僞之證
讀爲讀曰之例皮云以南僞爲耘耨亦今文說大致倣毛詁訓傳無
也任方也任方者物之方任何以謂之夏夏者假也吁茶萬物養
之外者也故曰南方夏也○敬致者堯紀如此江云馮相氏冬夏
致日春秋致月以辨四時之敘注冬至日在牽牛景長三尺夏至
日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無德陽夏無伏陰
春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至
不春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣左桓十七年傳日官居
卿以底日漢律厯志曰永星火以正仲夏永長也謂夏至之日火
注蘇林曰底致也蒼龍之中星舉至之日火
星見可知以正仲夏之氣節季孟亦可知○日永星火以正仲夏
今文與古文同○日永星火者堯紀如此日永者白虎通日月篇
日所以有長短何陰陽更相用事也故夏節晝長夏日宿在東井
出寅入戌凡十二時日見有其八故極長也書疏引馬云日長則
晝漏六十刻夜漏四十刻挈壺氏疏詩東方未明疏及書疏引鄭
云日長者日見之漏五十五刻於四時最長也日不見之漏四十
五刻孫云考靈耀鄭注五日增減一刻計春分至夏至九十二日
當增十刻春分晝漏五十刻則夏至六十刻矣此與馬義異者馬

云春秋分晝夜五十刻據日見之漏若兼日未見日沒後五刻晝
五十五刻夜四十五刻若夏至晝六十刻通日未見日沒後五刻
則晝六十五刻夜三十五刻一年通閏有三百六十五日四分日
之一四分之閏九日有餘較一刻爲率是也呂覽高注夏至之日
晝漏水上刻六十五夜漏水上刻三十五各不同者日自長至漸
長日增刻數各據一月上中下句言之也星火者考靈耀云立夏
者心星昏中則火卽心也又云鳥星爲春候火星爲夏期專陽相
助同精感符詩七月疏引鄭云星大火之屬司馬之職治南岳
之事得則夏氣和夏至之氣昏火星中孫云月令仲夏昏亢中仲
夏斗指午杓攜龍角亢在午則氏房心尚在已此云星火與月
令不同者月令疏引鄭荅孫顯云星火非謂心星也卯之十三度
總爲大火其曰大火之次有心者月令舉其月初尙書總舉一月
故不同也案月令是月朔登明堂頒政之書故據朔日之昏言之
尙書總舉一月通朔至晦而言仲夏之晦與季夏之朔僅差一日
有星已移至午矣後世求其說不得疑爲歲差不察鄭義蓋歲氣
星火大火之屬青夏小正五月初昏大火中傳曰大火者心也是
星火卽大火亦卽鶉火也云夏至之昏火星中者夏至火星未中
月令疏引鄭志總舉一月則夏至在五月上旬加十五日小暑又
十五日大暑角亢西移火亦正中矣○以正仲夏者堯紀仲作中
說見厥民因鳥獸希革因謂老弱因就在田之丁壯以助農也夏
上鳥獸希革今文與古文同○厥民因者堯紀厥作其孫云釋詁
因也說文漢令解衣耕謂之襄蓋謂民相就而助成耕耨之事○

鳥獸希革者堯紀如此詩斯千疏引鄭云夏時鳥獸毛疏皮見孫

云希稀省文說文稀疏也从禾希聲說文無希蓋爾字省文漢書

鼂錯傳揚粵之地鳥獸希毛其性能暑鄭以希為疏

用說文義革為皮者說文革獸皮治去其毛革更之分命和仲宅

西曰昧谷昧冥也日入於谷而天下冥故曰昧谷昧谷曰西則

仲今文與古文同一作申命和仲宅西古文也今文作度西曰昧

谷偽古文也今文作曰柳穀一作曰柳穀古文當作曰卯谷○分

命和仲者縫人鄭注引書曰分命和仲度西曰柳穀既與度西句

速引知今文作分命也一作申命和仲者堯紀如此孫云申重釋

詁文以和仲即義和之承乃命曰重命也先謙案孫說是也義

和即四子故夏秋冬三重命承乃命言之義仲司春居首特冠分

字以明上總下分非有異人經文簡而義見蓋歐陽本與夏侯異

較以二分承二申言者為長○度西者縫人鄭注引如此堯紀作

居西土以故訓代經集解引徐廣曰一無土字又引鄭云西者隴

西之西今人謂之兌山先謙案漢書地理志隴西郡有西縣後漢

改屬漢陽一統志故城今秦州西南百二十里禹貢嶓冢山在境

內○偽古文曰昧谷今文曰柳穀古文曰卯谷者堯紀作曰昧谷

集解引徐廣曰一作柳穀段云壁書作卯谷鄭讀作昧谷吳志虞

翻傳注引翻別傳曰翻奏鄭注尚書違失四事一曰古大篆卯字

讀當為柳古柳卯同字而以爲昧甚違不知蓋闕之義又云古篆

卯字反以爲昧按虞翻言則鄭本作卯鄭云卯讀當為昧虞意今

文作柳近是故非之也裴松之云翻謂大篆卯字讀當為柳竊謂

翻言爲然與日辰卯字字同音異據裴語益證經文作卯鄭讀作

昧矣虞說鄭失而卽極而誤易爲昧與月似同而從誤作同从似
从而從誤作从洮濯音近而更洮爲濯四事一例僞孔作昧卽用
鄭說僞孔意謂壁中卽字孔安國已易爲昧在鄭之前非鄭見
也余案史記用今文徐云一作極者是司馬真本今作昧者淺人
以所習古文改之也或疑班書說史記堯典諸篇多古文說余謂
至鄭而後讀卽爲昧見駁於虞翻司馬安能逆知而從之乎虞以
爲壁中卽字卽伏書極字其云讀當爲極者據伏書而云然余謂
虞說非也伏作極者蓋其壁書本作極或作卽而伏讀爲極皆未
可定卽者古文卽字極從卽聲古字多同聲假借虞見鄭注卽讀
當爲昧之說疑其何不讀爲極較有依據以余審之卽卽二字易
溷壁中必是卽字鄭於雙聲求之而讀爲昧正與詩箋茅蒐棘聲
茅棘雙聲一例若壁中是卽字則鄭豈不能比合今文極谷爲說
伏生作極孔壁作卽形聲皆畧相似卽卽卽卽卽卽卽卽卽卽卽卽
謂壁中與伏生合而妄譏鄭裴亦云卽卽卽卽卽卽卽卽卽卽卽卽
得云同哉皮云書疏引夏侯等書昧谷爲柳谷是今文作柳谷之
明證案莊述祖云說文卽古文卽字卽爲春門萬物以出西爲秋
門萬物以入故秋曰卽谷伏生借極作卽如字讀之今文之誤漆
書本作卽卽鄭誤以爲卽而讀昧虞又從今文以改古文今當從古
文正作卽愚謂莊說非是論衡說日篇儒者論日旦出扶桑暮入
細柳扶桑東方地細柳西方野也桑柳天地之際日月常所出入
之處蓋柳谷卽細柳之地故索隱以爲日入處地名東爲陽谷西
爲柳谷相對爲義不必作卽字今文一作日柳穀者疑人衣髮柳
之材鄭注極之言聚諸節之所聚書曰分命和仲度西曰極穀故
書極作極鄭司農讀爲極賈疏書曰者是濟南伏生書傳文

種者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故曰種穀大傳云秋
祀種穀華山鄭注八月西巡守祭種穀之氣於華山也種聚也齊
人語據此今文作谷亦作穀其實作穀字者亦即假借爲谷大傳
用假借史記夏侯等書用本字乃三家異文谷穀古通莊子威與
穀二人相與牧羊崔譙本穀作谷是其證也種
谷乃日入處地名鄭賈訓種爲聚非今文義
成餞送也日出言導日入言送因事之宜秋西方萬物成平序其
政助成物○寅餞納日僞古文也今文作寅餞入日古文當作
寅淺納日平秩西成今文與古文同一作便程西成一作辯秩西
成僞傳餞送也本今文義○僞古文寅餞納日今文寅餞入日古
文寅淺納日者經文納本作入僞孔改之也堯紀作敬道日入以
故訓代經道猶導兼迎送二義寅賓迎日之出故云敬道日出
寅餞送日之入故云敬道日入大傳云寅餞入日辯秩西成傳曰
天子以秋命三公將率選士厲兵以征不義決獄訟斷刑罰趣收
斂以順天道以佐秋殺帝命驗云秋冬欲早息故令民侯日入而
息是謂寅餞納日○人書異字作寅餞入日者今文作蚤淺納日
漢藝文志攷載漢人引書異字作寅餞入日者今文作蚤淺納日
者古文也大戴禮五帝德篇帝鑿麻日月而迎送之與今文義合
大傳以寅賓出日爲春分朝日此文缺焉弗詳然據鄭注以寅賓
出日爲春分朝日與大傳同則此注以寅餞納日爲秋分夕月亦
必與大傳同鄭亦用今文義也段云納當爲內其誤已久內讀入
聲凡古文出內字今文多作入如寅餞入日見大傳內于百揆作
徧入百官內于大麓作入于大麓出內朕命作出入朕命出納五
言作出入五言內錫大龜作入賜大龜見史記皆今文本本文如此

非史公所易古文當作寅淺納日藝文志攷引如此釋文餞賤衍
反馬云滅也滅猶沒也段云集韻淺在演切滅也書寅淺納日馬
融讀通作餞案馬意不讀爲餞直就淺字訓爲薄迫之義故云滅
也滅猶沒也羣經音辨云淺送也滅也音餞書寅淺納日江云土
虞禮鄭注古文餞爲踐是餞踐同字今文尙書作餞古文或作踐
亦作淺踐與淺義相近鄭注成王政序訓踐爲滅馬云淺滅也是
以踐爲淺○平秩西成者崔駰西巡頌云惟秋穀既登上將省斂
平秩西成此今文作平秩之證一作便程西成者堯紀如此一作
辨秩西成者大傳如此引見上大傳又云西方者何也鮮方也鮮
訊也訊者始入之兒始入者何以謂之秋秋者愁也愁者萬物愁
而入也故曰西方者秋也白虎
通情性篇西方亦金成萬物也宵中星虛以殷仲秋宵夜也春言
相備虛玄武之中星亦言七星皆以秋分日見以正三秋○宵中
星虛今文與古文同以殷仲秋古文也今文作以正中秋○宵中
星虛者堯紀宵作夜故訓字挈壺氏疏引鄭云夜中者日不見之
滿與見者齊孫云注意與日中同馬義亦如此惜已缺略司寤氏
鄭注宵定昏也書曰宵中星虛星虛者詩月令疏引鄭云虛元武
中虛宿也孫云天官書北宮元武虛月令疏云仲秋之月昏牽牛
中尙書曰宵中星虛其仲冬之月云東壁中尙書云日短星昴不
同者亦是月令舉其朔朔尙書總舉一月之中理亦不異孔注尙
書與此則別案牽牛亦北宮七宿經文不限初昏宵分則虛
亦移而南矣○以正中秋者堯紀如此廣雅釋詁殷正也厥民
夷鳥獸毛毯夷平也老壯在田與夏平也毯理也毛更生整理○
厥民夷鳥獸毛毯今文與古文同古文一作鳥獸毯

迭僞傳迭理也毛更生整理本鄭說○厥民夷者堯紀作其民夷
易賦琳云巖通當是以易代夷轉寫誤兩存之易平也孫云夷當
讀如泰誓夷居之夷謚法解安心好靜曰夷時無農功也○鳥獸
毛毯者堯紀如此司裘疏引鄭云毯理也毛更生整理說文毯下
云仲秋鳥獸毛盛可選取以爲器用也从毛先聲讀若選孫云此
賈馬諸君孔壁古文說古文亦作鳥獸毯毯段云司裘注中秋鳥
獸毯毯釋文毯音毛集韻毛亦作毯此蓋壁中堯典古文鄭未定
爲毛字贗提文毯音毛集韻毛亦作毯此蓋壁中堯典古文鄭未定
既駢者鬣之古文既者璫之譌體釋文云駢或音毛者或以爲髦
字也釋文之毯音毛用今本尚書定之今本古文尚書蓋自孔安
國都尉朝膠東庸生久易毯申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易
爲毛矣鄭不易之或別有見申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易
北稱朔亦稱方言一則三方見矣北稱幽則南稱明從可知也
都謂所聚也易謂歲改易於北方平均在察其政以順天常上總
言義和敬順昊天此分別仲叔各有所掌○申命和叔今文與古
文同宅朔方古文也今文作便在伏物一作辯在朔易僞傳云北稱幽則
朔易古文也今文作便在伏物一作辯在朔易僞傳云北稱幽則
南稱明從可知也影附鄭說曰明都爲言覘○申命和叔者堯紀
如此○度北方者堯紀度作居故訓字皮云大傳云北方者何也
伏方也大傳於朔易云朔始也而朔方朔字無訓則伏生今文不
作朔方○曰幽都者大傳云幽都宏山祀鄭注宏山恆山也十有
一月朔巡守祭幽都之氣於恆山也互言之者明祭山北稱幽都
也淮南地形訓西北方曰不周之山曰幽都之門幽都即幽州也下
聚也元冥將始用事順陰而聚故曰幽都之門幽都即幽州也下

文流共工於幽州莊子淮南子作幽都○便在伏物者堯紀如此
索隱使和叔察北方藏伏之物謂人畜積聚等冬皆藏伏尸子亦
曰北方者伏方也尚書作平在朔易今案大傳云便在伏物太史
公據之而書又大傳云北方者何也伏方也伏方也者萬物伏藏
之方伏藏之方則何以謂之冬冬者中也中也者萬物方藏於中
也故曰北方冬也一作辯在朔易者大傳云辯在朔易日短星昴
朔始也傳曰天子以冬命三公謹蓋藏閉門閤固封境入山澤田
獵以順天道以佐冬固藏也段云此朔易二字乃淺人所改朔始
也三字亦淺人妄增命三公云云所謂辯在伏物絕無始易之意
漢人多用今文尚書王莽傳子之北巡以勸蓋藏蓋藏即伏物此
今文說也侯康云段說非也段所疑者以大傳下數語絕無始易
之意然大傳於辯秩西成傳亦與西成意不相涉蓋渾舉大意而
已況書疏引王肅此注云改易者謹約蓋藏循行積聚詩嗟我婦
子曰爲改歲入此室處言人物皆易正與大傳意合使大傳果爲
伏物言之王肅必不取以解朔易此今文之不作伏物又一證也
皮云段侯二說皆失之御覽引大傳作辯在朔易與賈疏合不得
以朔易非大傳說也史記作便在伏物小司馬以爲據大傳亦不
以伏物非大傳說也其所以異者大傳乃伏生沒後歐陽張生各
記所聞蓋亦如三家今文互有同異故伏物朔易二本不同若以
今文必不作伏物大傳明曰北方者何伏方也伏方即北方與伏
物義合不必定作朔方始與上東南西南三方相配也王肅亂經
之人其說何足依據肅蓋影附朔易伏物二義而兼用之耳曰
短星昴以正仲冬以正冬之三節○日短星昴以正仲冬今文與

古文同○日短星昴者堯紀如此日短者白虎通日月篇冬節夜
長冬日宿在牽牛出辰入申凡十二時日見有其四故極短也呂
覽曰短至高注冬至之日晝漏水上刻四十五夜漏水上刻五十
五史記集解及書疏引馬云日短晝漏四十刻夜六十刻挈壺氏
疏引鄭云日見之漏四十五刻於時最短與高說同星昴者攷靈
耀云虛星爲秋候昴星爲冬期陰氣相佐德乃不邪子助母收母
合子符詩七月疏引鄭云昴白虎中宿也孫云天官書西宮咸池
參爲白虎昴與參連體宋翔鳳云轅彌後世言歲差者據堯典月
令謂唐虞與周末中星輒差一月漢儒未嘗言也劉歆三統術推
昏旦中星觀朔二月節昏井廿二度中春分昏柳五度中三月節
昏張二度中清明昏翼四度中則春分之後七星已中月令頒月
朔之令故紀月初之中星堯典敬授民時必俟一月之中氣季春
二月中氣立夏三統術推五月節昏氐二度中氣小滿四月節
仲夏七月中氣夏至三統術推八月節昏斗十六度中八
月令中氣則夏至後大火已中三統術推八月節昏斗十六度中八
月中昏女三度中九月節昏虛二度中則秋分後虛星已中是堯
典與月令未始相差也惟三統術言大雪昏壁五度中冬至昏奎
十度中小寒昏婁十度中大寒昏昴二度中馬鄭以爲冬至昴昏
中三統術冬至則昴實未中似未可通案大寒前一日昴初度已
中節氣可入前月は昴星中適是十一月晦則是月爲無中氣之
月而閏月生焉堯典紀星昴於仲冬乃閏月定四時之法也說歲
差者又云夏小正星象與堯典合與月令輒差一氣此更不然小
正正月朔昏參中與月令孟春昏參中未嘗差也小正惟四月南
門正五月大火中與月令昏中星不合然小正正月始后蟄十月

記時有養夜其節氣已入前月則南門大火亦是後月之節氣於
前月紀之也至小正八月辰則伏辰是房而非心周書周月冬至
日月俱起於牽牛之初是中氣而非節氣翻始於牽牛周未在南斗
者俱不辨自明又案小正正月月后蟄莊氏說推正月甲寅朔旦后
蟄為麻元以夏正建寅也周月篇惟一日既南至此以朔旦冬至
為日月權輿此周正建子也故推朔旦冬至至堯正建丑故推朔旦
大寒以定麻並據中氣也一行日度議云梁武帝據虞廟術百八
十六年差一度則唐虞之際日在斗牛間而冬至至昂尚未中以為
皆承閏後節前月卻使然子案節前月卻者是也然惟昂中為承
閏後以見建丑之法以為四仲皆承閏後則為支離宜一行

以賴有四閏議之也○以正仲冬者堯紀仲作中說見上
厥民

隹獸毳毛 隹室也民改歲入此室處以辟風寒鳥獸皆生
毳毛今文與古文同古文一作鳥獸毳毛一作為鳥獸毳毛○厥

民與者堯紀作其民燠厥其故訓字釋文隹馬云煖也段云史記

當作與後人因馬訓加火旁但讀與為燠自可引伸兼煖義不俟

加火旁洪範說庶徵字本作與史記漢書公羊傳注皆然又古文

亦本作與故偽孔云室也書疏引爾雅室西南隅為與經文斷不

作隹釋宮音義雖云與本或作隹然又云尚書並說文皆云與室

也可證尚書經傳本作與字文選緒白馬賦李注云鄭元尚書注

日與內也此鄭注古文作與之明證○鳥獸毳毛者堯紀如此釋

文毳馬云溫柔貌皮云漢書鼂錯傳夫胡貉之地積陰之處也木
皮三寸冰厚六尺食肉而飲酪其人密理鳥獸毳毛錯親受書於

伏生疑今文有作義毛者一作義毛者說文義下云虞書曰鳥獸
義毛从朕从衣一作義毛者說文義下云毛盛也以毛隼聲虞書
曰鳥獸義毛段云蓋壁書如帝曰咨汝義暨和耆三百有六旬有
是玉篇律眾也聚也耗同

六日以閏月定四時成歲月三十日正三百六十日除小月六為

六日是為一歲有餘十二月未盈三歲足得一月則置閏焉以定

四時之氣節成一歲之麻象○帝曰咨汝義暨和古文也今文無

耆三百有六旬有六日以閏月定四時成歲今文與古文同耆一

作歲古文耆一作耆今文定一作正○帝曰咨汝義暨和者堯紀

及漢書律麻志皆無此七字非消文段云女者對己之詞假借之

字本如字讀後人改為汝字非也女爾雙聲爾古音近爾今俗用

徐字見玉篇即古爾字經籍中絕不用汝字自唐天寶開寶兩朝

荒陋尚書全用汝字與羣經乖異如此條音義必同他經有女音

汝之文因衛包既改尚書之女為汝開寶中陳鄂遂刪音義暨壁

書當作泉以許引泉咎繇知之蓋亦漢人以今文讀為暨泉字罕

識故易之○耆三百有六旬有六日者白虎通四時篇作耆三百

有六旬有六日四時篇又云所以名為歲何歲者遂也三百六十

六日一周天萬物畢成故為一歲也元命包云歲之言遂也宋均

注遂出也出行事於所直辰也耆一作歲者堯紀作歲三百六十

六日易句為十以故訓代之漢書律麻志作歲三百有六旬有六

日知堯紀約文刪兩有字古文耆一作耆者說文棋下云復其時

也从禾其聲唐書曰棋作棋大棋三百有六旬段云作棋者壁

中故書作期者孔安國以今字讀之易棋為期也宋次道家之古

文尙書作脊則好事者皮傅期字古文爲之而已矣○以閏月定
四時成歲者漢書律厯志白虎通四時篇公羊隱元年傳注並如
此曰虎通日月篇月有閏餘何周天三百六十五度四分度之一
歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽有餘
也故識曰閏者陽之餘獨斷云閏月者所以補小月之減日以正
歲數故三年一閏五年再閏淮南天文訓日行十三度七十六分
度之二十六六二十九日九百四十分日之四百九十九而爲月而
以十二月爲歲歲有餘十日九百四十分日之八百二十九而爲十
九歲而七閏後漢律厯志引杜預長厯云書稱莽三百有六旬有
六日云云是以天子必置日官諸侯必置日御世修其業以考其
術舉全數而言故曰六日其實五日四分之一日日行一度而月
行十三度十九分度之有晦日官常會集此之遲疾以考成晦朔
錯綜以設閏月閏月無中氣而斗指兩辰之間所以異於他月也
積此以相通四時八節無違乃得成歲其微密至矣得其精微以
合天道事序而不悖今文定一作正者堯紀作以閏月正四時無
成歲二字蓋因上卦作歲而剛約其文孫云詩疏引孫炎爾雅注
定正也投云困學紀聞曰晁景迂云古文定作正開元誤作定韻
賦恒燭旣案晁氏所謂古文卽宋次道王仲至家之古文尙書薛
季宣書古文訓作正是也此竊史記正字晁氏臆斷耳衛包自改
僞孔作傳之古文非改宋次道家之古文也公羊隱元年傳疏引
鄭云以閏月推四時使啟閉分至不失其常著之用成歲厯將以
授民時且記時事孫云分謂春分秋分至謂夏至冬至啟謂立春
立夏閉謂立秋立冬是爲八節推四時以置閏皆
當其節不失其正則歲厯成所謂舉正於中也

允釐百工庶績

咸熙允信釐治工官績功咸皆熙廣也言定四時成歲麻以告時

熙今文與古文同一作庶績咸喜○允釐百工者堯紀作信飾百

官係云易噬嗑鄭注飾猶理也詩傳釐理也釐飾同義詩傳工官

也漢書律厯志作允釐百官並以故訓代經○庶績咸熙者蔡邕

薦皇甫規表臣聞唐虞以師師咸熙太尉橋公廟碑庶績既熙此

今文作熙之證堯紀作眾功皆興漢書律厯志引作眾功皆美熙

興釋詁文郭注引書庶績咸熙下熙帝之載舜本紀作美堯之事

是熙兼興美二義史漢並以訓故字代段云釋詁熙光也周語毛

詩傳皆云熙廣也鄭虞韋皆曰廣當為光美即光意僞孔泥周語

而不從爾雅此其有心異鄭者古廣光字通如積厚者流光即流

廣是也一作庶績咸喜者楊雄美新云百工伊凝庶績咸熙雄所

用皆今文段云疑今文尚書別本作咸熹熙熙古通用熹熹雄所

賈鮒作滂熹篇言滂沱大盛或誤作滂熹熹熙古通用熹熹雄所

匡謬正俗亦言熹誤為喜字誤讀喜音然則咸喜咸熹之誤皮云

段說非漢膠東令王君碑云庶績咸喜績漢律厯志云今欲改行

四分以遵於堯以順孔聖奉天之文翼百君子越有民同心敬授

獲咸喜以明予祖之遺功皆作咸喜與美新所引合是喜非熹字

之誤今文尚

書本然也

帝曰疇咨若時登庸

疇諮庸用也誰能咸熙庶績順

若時登庸今文與古文同一作訓咨古文一作曷咨○帝曰疇咨

若時登庸者漢西嶽華山廟碑是以唐虞疇咨四嶽是其證一作

訓咨者漢劉寬碑訓咨儒林魏元丕碑訓咨羣寮吳谷朗碑訓咨

羣司後漢書崔篆慰志賦云亦號咷以訓咨是其證書疏云咨嗟

嗟人之難得也先謙案方言疇誰繼以嗟歎堯獨憂深念史臣狀其語聲如此段謂當作咨疇而倒易二字者史臣紀帝語恐失其真不求明順未解其意古文一作鬻咨者說文鬻下云詞也从白爲疇訓爲誰依漢人所習用也鬻字从白白者自之省自鼻也詞言之氣從鼻出與口相助鬻从自故訓爲詞說文鬻下云誰也然則誰之訓當作鬻詞之訓當作鬻田之訓當作疇鬻敦鬻字皆不行漢人多假疇訓詁堯典五疇字壁書蓋皆作鬻許止稱其一近人注尚書者依用說文分別異義似是而非凡治經不得以本字易其假借字堯紀作堯曰韓晞曰孰誰可訓此事先謙案此併下經義彙括成文順此事卽若子采也故堯紀下文但云又曰誰可者不更舉其事皮云張守節正義言將登用之嗣位也以登庸爲登用嗣位蓋本漢人舊說三家今文之遺楊雄美新云陛下以至聖之德龍興登庸此今文說以登庸爲登帝位之證如今文說可解書疏求官而薦太子之疑僞傳以肩子朱爲肩國君其謬不待辨矣書疏引馬云義和爲卿官堯之末年皆以老死庶績多闕故求賢順四時之職欲用以代義和孫云馬說或本衛賈諸人故鄭注大傳亦云堯始得義和命爲六卿後稍死鵬咬共工等代之放齊曰胤子朱啟明帝曰吁嚚訟可乎放齊臣名胤國子爵朱名啟開也吁疑怪之辭

言不忠信爲嚚又好爭訟可乎言不可○放齊曰胤子朱啟明古文也今文啟作開朱一作絳帝曰吁嚚訟可乎古文也今文嚚訟作頑凶僞傳胤國子爵憑虛臆造爲僞夏書胤侯伏根疑誤後學之甚者○啟作開者堯紀作放齊曰嗣子丹朱開明釋文引馬云

脩嗣也史記正義引莫云帝堯脩嗣之子名曰丹朱案釋詁脩嗣
繼也是脩嗣義同正義又引帝王世紀云堯娶散宜氏女曰女皇
生丹朱范汪荊州記丹水縣在丹川堯子朱之所封也括地志丹
水故城在鄧州內鄉縣西南百三十里故爲縣皮云漢書律麻志
堯使子朱處於丹淵爲諸侯朱之封丹必在舜徵庸之後其先則
朱爲太子故曰脩子丹字乃史遷以意增之非今文尙書本然也
大傳云堯爲天子丹朱爲太子舜爲左右堯知丹朱之不肖必將
壞其廟社滅其社稷而天下同賊之故堯推尊舜而尙之屬諸侯
焉略說曰古之帝王必立大學小學使王太子王子羣后之子以
至公卿大夫元士之適子十有三年始入小學年二十入大學小
師取小學之賢者登之大學大師取大學之賢者登之天子天子
以爲左右鄭注天子當爲太子禮志曰周公居攝踐阼而治亢世
子法於伯禽使之與成王居欲使成王之知父子君臣長幼之義
所以善成王也據大傳堯使舜爲丹朱左右如周公使伯禽與成
王居抗世子法之意其後灼知舜聖而丹朱不肖乃使朱處丹淵
爲諸侯以舜爲太子下文賓于四門馬注云諸侯羣臣朝者舜賓
迎之皆有美德也馬云舜迎諸侯正與大傳云孟侯者於四方諸
侯來朝迎於郊相合蓋堯既廢朱乃使舜居太子之職此時舜未
登用放齊稱朱爲脩子則不得稱丹朱史遷就其後日所封言之
欲人易曉段云今文作開與古文作啟異非必爲漢諱也金縢開
籒乃見書同此禮古文作啟今文啟皆爲開可證朱一作絳者說
文絳下云虞書丹朱如此段云按此謂壁書也故書作絳以今文
讀之乃易爲朱字許云虞書丹朱如此則知他經丹朱字不作絳
也先謙案淮南秦族訓云雖有天下而絳勿能統也高注絳堯子

也淮南時古文之學未行高用今文則知朱一作絳非特古文尙
書如此○詈訟作頑凶者堯紀作堯曰吁頑凶不用不用二字說
經不可意也皮云史記詈訟爲頑凶或云今文作頑訟史遷訓訟
爲凶或云爾雅說文皆曰訕訟也疑本作訕誤爲凶二說皆無確
證案頑詈各有本義對文則別散文則通下文父頑母詈史遷文
亦相同非頑易曉而詈難知何必以頑代詈故知所引爲今文非
以故訓改經也潛夫論榮堯聖父也而丹凶傲傲見皋陶謨
丹朱傲凶卽史記所云之凶又今文作凶之證也漢樊毅修西嶽
廟碑建武之初彗埽頑凶蓋用今文釋文訟馬本作庸段云訟作
庸蓋假借字古訟通作頑頌通作庸周禮注頌或作庸儀禮注古
文頌爲庸是也孫云說文吁驚也左僖二十四年傳口不道忠信
之言爲詈說文訟爭也楚詞王逸注謹諱爲訟言其妄言而好爭
帝曰疇咨若予采采事也復求誰能順我事者○帝曰疇咨若予
作堯又曰誰可者承上文說之釋文采馬云驩兜曰都共工方鳩
官也今文說訓事古文說訓官用釋詁文驩兜曰都共工方鳩
驩功方聚見其功○驩兜曰都古文也今文驩作驩見也歎共工能
驩功古文也今文作旁述驩功古文一作旁救驩功僞傳訓方爲
方方驩爲見皆謬○驩作謹者堯紀如此漢書人表同段云廣韻
驩下云驩兜四凶名古文尙書作驩驩林氏驩不爾說文咬下徐
錯注古文尙書驩兜字作咬集韻廿六桓驩咬四凶之一通作鵬
今通作驩案此出宋次道王仲至家之本陸氏所謂穿鑿之徒務
欲立異依傍字部改變經文者汗簡鳥部云鵬驩字也見尙書口

部云咬兜字也見尚書正是竊此管子侈靡篇鵬然若謫之靜注
鵬然和順貌作僞者謂古驪歎同字鵬亦歎字則假之而鳥曷相
似又致譌亂咬字則取諸說文與兜同音其不可信如此辨之以
曉好古而惑者經傳子史惟驪作謹爲異耳山海經有謹頭國服
虔本之注左傳渾敦博物志有驪兜並以爲驪兜之神異經亦言南方有人人
面鳥喙有翼名鵬兜一名驪兜並以爲驪兜之後此等書疑皆僞
作未必東方朔所爲張華所注也而服注橋杭鑒發亦引神異經
則自漢有之學者闕疑可也都者堯紀無消文其它述尚書咨皆
爲嗟俞皆爲然都皆爲於皋陶謨言都者五皆作於段云漢初說
尚書者以爾雅故史遷仍之釋詁都於也有兩義一今人通用之
語助本義也烏呼之烏亦作於今文家據爾雅釋爲於於訓爲歎
此別一義僞傳用其說亦云都於復益之曰歎美之辭僞孔意於
訓歎都訓義合和爲此說亦云都於復益之曰歎美之辭僞孔意於
逮辱功者堯紀作共工旁聚布功以故訓代經說文逮下云斂聚
也虞書曰旁逮辱功古文一作旁教僞功者說文僞下云具也讀
若汝南潯水虞書曰旁教僞功訓僞功於潯水言張衡引春秋
職云共工理水淮南本經訓舜之時共工振滔洪水以薄空桑此
今文說也史記集解引鄭云共工水官名書疏引鄭云其人名氏
未聞先祖居此官故以官氏也周禮疏序引鄭云堯末義和之子
皆死庶績多闕當此之時驪兜共工更相爲舉孫云周語太子晉
曰昔共工棄此道也虞于湛樂淫失其身欲壅防百川墮高堙痺
以害天下皇天弗福庶民弗助禍亂並興共工氏侵陵諸侯與高辛
共工諸侯炎帝之後姜姓也顓頊氏衰共工氏侵陵諸侯與高辛

爭而王也或云共工堯時諸侯爲高辛所滅昭謂言爲高辛所滅
不得爲堯諸侯又堯時共工與此異也案周語共工賈逵以爲姜
氏左傳說窮奇爲少皞氏之不才子少皞已姓又非一人故鄭亦
云其人名氏未聞以疑之此古文說也段云凡古文尙書作方今
文尙書作旁氏未聞以疑之此古文說也段云凡古文尙書作方今
證士喪禮注今文旁爲方廣雅釋詁方大也此古文家說也又曰旁
則今文爲旁古文爲方廣雅釋詁方大也此古文家說也又曰旁
大也此今文家說也鳩壁書作救集韻句聚也古作救通作鳩大
司徒職正日景以求地中鄭注故書求爲救是古文以救爲求也
尚書借救爲句孔安國以今文讀之易爲鳩字左昭十八年傳五
鳩鳩民者也襄十六年傳敢使魯無鳩乎襄二十五年傳鳩數澤
皆借鳩爲句而訓聚故以之易救字也釋文僞馬云具也與說文
合古文說也說文述下引書作屏假借字後漢楊賜傳引亦帝曰
作屏堯紀作布今文說也參釋互證知許僞古文不廢今文帝曰
吁靜言庸違象恭滔天靜謀滔漫也言共工自爲謀言起用行事
不可用○帝曰吁靜言庸違今文與古文同一作靖言庸違一作
靖言庸同一作靖譜庸同象恭滔天今文與古文同一作靖言庸
天○靜言庸違者堯紀作堯曰共工善言其用僻消吁字以善詰
靜以用僻詰庸違說文靜下云審也周書謚法解恭己鮮言曰靜
蓋出言沈審令善爲靜言漢書翟義傳莽詔義兄宣靜言令色外
巧內嫉靜言二字即本經文徐幹中論考僞篇亦引書曰靜言庸
違象恭滔天靜又與靜通帝堯碑靜恭祈福蔡邕王子喬碑作靜
言祈福是其證廣雅釋詁靜善也公羊文十二年傳惟譏譏善靜

言楚詞九辨王注靜言說而無信九歎注又引尚書談靜言是靜言即靜言亦即善言也廣雅釋訓談善也賈逵外傳注談談巧言也是善言即巧言也一作靖言庸違者漢書王尊傳引如此藝文類聚八十七引韓詩靖善也史記周宣王靜漢書人表作靖是靜靖字通一作靖言庸回者潛夫論明暗篇引如此論衡恢國篇驩兜之行靖言庸回共工私之稱薦於堯共工驩兜乃傳寫倒互其作靖言庸回則同也一作靖譜庸回者左文十八年傳少皞氏有不才子靖譜庸回天下之民謂之窮奇窮奇謂共工靖譜庸回即靖言庸違也吳志陸抗傳抗疏曰靖譜庸回唐書攸戒以堯典爲唐書用五家說尤今文作靖譜庸回之證眾經音義十七引三倉云譜議也楚詞九歎王注談議言貌潛夫論救邊篇淺淺善靖是靖譜即謂善議也周語韋注違邪也文選西征賦薛注同邪僻也詩大雅厥德不回傳回違也違回同義左傳晏子云君無違德也詩大雅厥德不回傳回違也違回同義左傳晏子云君云其用僻是謂違爲僻與同義同楚詞天問康回馮怒邪僻也史記東南傾王注康回共工名或以爲共工名無出典古庸字或作康康回即庸回案共工與顓頊爭帝不得怒觸不周山地柱折東南傾出淮南子非堯時共工且庸回馮怒不詞無當經義不可從○象恭滔天者堯紀作似恭漫天不可以故訓代經以不可足經意也孫云象爲似者漢書集注亦云滔爲漫者漫與慢同詩蕩云天降滔德傳云天君滔慢也蓋謂其貌似恭敬而慢其天性白虎通壽命篇又欲使民務仁立義無滔天滔天則司命舉過皮云據史記作漫天與下文洪水滔天仍作滔字者不同疑經文兩滔字本非一字水旁與心旁易亂此滔字當作滔史記漫天字當作慢先

謙案訓滔天爲慢天近之改滔爲滔漫爲慢則非矣楊雄司空箴
象恭滔天班彪北征賦巨滔天以猶夏今漢書敘傳述王莽傳云
篡漢滔天及白虎通之無滔天仍作滔不作滔也蓋謂共工爲人
貌似恭謹而其橫肆不敬之心彌漫充滿上極於天詞義自明不
煩曲說段云宋人林之奇朱子蔡沈皆疑滔天二字涉下文而誤
然據史記則伏壁所藏與孔壁所出若合一契可無疑矣一作象
龔滔天者王尊傳湖三公乘興等上書訟尊曰今御史大夫
奏尊請言庸違象龔滔天段云古以龔爲恭或誤爲龔

咨四岳

四岳卽上義和之四子分掌四岳之諸侯故稱焉○帝曰
咨四岳古義也今文咨一作諮岳作嶽一作岳僞傳云四

岳卽義和四子分掌四岳諸侯本鄭說○咨一作諮者白虎通號
篇或稱天子或稱帝王何以爲接上稱天子者明以爵事天也接
下稱帝王者得號天下至尊言稱以號令臣下也故尚書曰帝曰
諮四嶽岳作嶽者說文嶽下云从山嶽聲岳下云古文象高形是
岳爲古文嶽爲今文也堯紀作堯又曰嗟四嶽大傳同一作岳者
漢書百官公卿表云或說四岳謂四方諸侯蓋夏侯尚書本作岳
與古文同其引或說以四岳爲四方諸侯又韋昭國語注云四岳
官名主四岳之祭爲諸侯伯今文說也史記集解引鄭云四岳四
時官主其死分岳事置八伯皆王官其八伯惟驩兜共工放齊咎
四伯而已其餘四人無文可知古文說也孫云堯時稱岳殷周稱
伯曲禮云五官之長曰伯是職方王制云二百一十國以爲州州
有伯八州八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右
二伯公羊隱五年傳云天子三公者何天子之相也則何以三自

陝以東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內然則四
岳之職堯時四人殷周則二人也周語太子晉云四岳佐禹爲一
王四伯則唐虞亦稱伯故鄭又云是爲四岳謂之四伯也云至其
死分岳事置八伯者大傳有陽伯儀伯夏伯義伯秋伯和伯冬伯
其一人缺文鄭被注以陽伯爲伯夷掌之夏伯棄掌之秋伯咎繇
掌之冬伯垂掌之餘則義仲和叔之後此云驩兜等四人其餘四
人無文可知者鄭以大傳所言在舜卽眞之年此在堯時當別有
人也周語云共之從孫四岳佐之又云胖四岳國命爲侯伯賜姓
曰姜氏曰有呂鄭不據之爲說以是佐禹治水者此時方薦用
事在前也王篇縣下引世本顓頊生縣縣生高密是爲禹也鼂是
縣之誤縣又縣之誤段云觀禮四享皆束帛加璧鄭注四當爲三
書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也疏云古書
作三四之字或皆積畫者堯典云帝曰咨三岳舉陶謨云外薄三
海是古文作四字積畫也案尙書自有此一與今本絕異者如
郭璞說茂才茂才賈公彥說三岳三海釋元應說高宗夢導說
砮砥砮丹陸德明說脊徽五典孔穎達說壁內之書治皆作亂顏
師古說湯斬奴翬徐鍇說才生 **湯湯洪水方割**湯湯流貌洪大割
明說驩兜皆在宋次道以前 **湯湯洪水方割**害也言大水方方
爲害○湯湯洪水方割古文也今文作湯湯洪水滔天僞傳訓方
爲方方割與上文訓方鳩之方同謬○湯湯洪水滔天者堯紀如此
無方割字說詳下說文洪下云泝水也泝下云水不遘道呂覽審
爲篇昔上古龍門未闢呂梁未發河出孟門大溢逆流無有丘陵
沃衍平原高阜盡皆滅之名曰鴻水皮云石經作鴻水夏本紀亦
作鴻水疑堯紀本是鴻水後人改洪蘇輿云孟子云泝水警子泝

水者洪水也是孟子所見尙書作洛而以洪釋之今本作洪已非古書之舊鵠又後來假借字耳孫云方與旁通說文旁溥也大誥天降割于我家釋文馬本制作害廣雅釋言害割也是方割爲溥害段云詩唐諸疏引堯典湯湯洪水方割割訓害音同故徑引作害

蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天

也包山上陵浩浩盛大有所滌除懷包襄上

蕩懷山襄陵浩浩滔天古文也今文作浩浩懷山襄陵○浩浩懷山襄陵者堯紀如此無蕩蕩字滔天見上臧云論語君子坦蕩蕩鄭注魯讀坦蕩爲坦湯今從古魯論今文也是古文蕩蕩今文作湯湯益懷山上誤衍蕩蕩二字俗人欲區別之因據今文改上蕩蕩爲湯益懷也皮云臧說是據史記今文直當作湯湯洪水滔天浩浩懷山襄陵泉陶謨云鴻水滔天浩浩懷山襄陵此經當同特上多懷山襄陵二字若方割字蓋今文本無之非史遷省文無二字文義爲順論衡感虛篇堯之時洪水滔天懷山襄陵帝堯吁嗟博求賢者此今文尙書以洪水滔天爲句懷山襄陵爲句之證王充引經惟消去湯湯浩浩四字耳懷亦作襄見漢書地理志蓋夏侯尙書多讀若蕩濞濞即蕩蕩也說文浩下云洩也从水告聲虞書曰洪水浩濞案此藥括書詞如引詩東方昌矣合二句爲一句之類孫云蕩即濞借字文選西京賦襄岸夷途薛注襄謂高也大阜曰陵說文滔下云水漫漫大貌先謙案襄岸與夷途對文襄亦夷意也說文解衣耕謂之襄襄有墾闢剷除之義經意洪水漫大山則包之陵之小於山者則剷除無有故謂之襄呂覽所謂平原高阜盡皆

滅之下民其咨有能俾又故問四岳有能治者將使之○下民其

咨有能俾又今文與古文同古文又一作雙○下民其咨有能俾

又者堯紀作下民其憂有能使治者以故訓代經皮云又今文當

作艾大傳從作艾石經艾用三德可證古文又一作雙者說文雙

下云治也从辟又聲虞書曰有能俾雙段云此蓋壁中故書孔安

國以今文讀之易為僉曰於縣哉○僉皆也縣崇伯之名朝臣舉之

又以漢時雙不行也僉曰於縣哉者堯紀作皆曰縣可皮云今文亦作鮐漢書人表

○僉曰於縣哉者堯紀作皆曰縣可皮云今文亦作鮐漢書人表

引鄭云於者烏聲孫云說文烏下云孔子曰烏帝曰吁咈哉方命

吁呼也取其助氣故以為烏呼古文烏皆作於帝曰吁咈哉方命

圮族凡言吁者皆非帝意咈戾圮毀族類也言縣性很戾好此方

古文同一作放命圮族偽傳好此方名云云書疏釋為好此方直

之名內有姦回之志命而行事輒毀敗善類以方為好此方名不

詞之甚阮氏校勘記據纂傳改此為比義亦未安○帝曰吁咈哉

方命圮族者堯紀作堯曰縣負命毀族不可以故訓代經夏本紀

同此消吁咈哉三字以不可足經意也說文咈下云違也言所舉

違錯也孟子梁惠王篇引晏子言方命虐民即用經文孫云史記

方為負者方負聲之轉孟子趙注方猶逆也逆意近負圮毀釋詁

文漢書敘傳孟康注引此經云言縣之惡壞其族類韋昭楚語注

知善也言敗善一作放命圮族者漢書傳喜傳傳太后詔曰同心

背畔放命圮族薛宣朱博傳制曰今晏放命圮族應劭注放棄教

命毀其族類是今文作放釋文引馬云方放也徐云鄭音放書疏云鄭以方爲放謂放棄教命此古文作方馬鄭依今文讀之段云說文圯下云虞書曰方命圯族此古文也馬鄭讀方爲放如黎民阻飢馬用今文祖飢爲說讀阻爲祖也張載魏都賦注方命放棄王命也書曰咈哉方命此用馬鄭說羣經音辨云亡放也甫安切書亡命圯族賈氏此條與薄韋稷父及紕字冰字頗信郭忠恕輩所傳之古文尙書集韻放逐也古作亡蓋其所據一也今古文方放皆常語作亡命太奇且賈丁僅用爲方命之駁文讀去聲近注尙書者凡方字皆作亡何也先謙案圯族卽謂毀其族類傳喜等傳可證孫依僞傳釋爲善類亦非岳曰異哉試可乃已哉今文作嶽曰異哉試可乃已唯縣可試無成乃退○岳曰異爲餘人盡已與上不貫增文成義無當經信○嶽曰異哉者堯紀如此岳嶽今古文之異釋文徐云鄭音異說文異下云舉也从升呂聲嶽嶽今古文之異釋文徐云鄭音異說文異下云舉也从升哉四岳賢縣聞堯短之輒驚愕而歎曰異哉鄭注不傳往往可於音求義此類是也許訓異爲舉就從升釋之其於虞書不必訓舉觀國莫堅等字注可知其說先謙案段說非也夏本紀云岳曰等之未有賢於縣者願帝試之就鄭音推之以爲惟縣獨異哉卽本夏紀未有賢於縣之意非驚異之謂帝以爲不可而岳以爲獨賢亦與許釋異爲舉無不合也廣韻異哉歎也退也舉也退義用僞傳誤本鈴鉢諫擬卮記○試可乃已者堯紀作試不可用而已錢大昕云古人語急以不可爲可乃已者堯紀作試不可用而已錢也古經簡質得史記而義益明帝曰往欽哉其事堯知其性很戾

紀族未明其所能而據眾言可試故遂用之。○帝曰往欽哉今文與古文同。○帝曰往欽哉者堯紀作堯於是聽嶽用此釋經意也。後漢鄭興傳堯知縣不可用而用之者屈己之明因人心也。後漢紀作帝知縣不可然猶屈己之是從嶽之非重違眾也。書疏引馬云堯以大聖知時運當然人力所不能治也。下民其咨亦當憂勞屈己之是從人之非遂用於縣。今古文說同。九載績用弗成。載年也。三考九年功用不成則放退之。○九載績用弗成。衡疏云尚書堯使縣理洪水九載績用不成。崔駰尚書箴四岳阿衡績用不成。東觀書杜林郊祭上疏羣臣僉薦縣尚書箴四岳阿衡績用不成。春秋云受命九載功不成亦與古文九載同。論衡恢國篇云縣不能治水知力極盡也。載一作歲者堯紀作九歲功用不成。謂本林如此。績作功故訓字臧云史記下云七十載故知此非訓載為歲乃本異也。下文三載考績史記亦作三歲一攷功。帝曰咨四岳朕在位七十載。堯年十六以唐侯升為天子在位七十。四岳古文也。今文岳作嶽。朕在位七十載。今文與古文同。偽傳云堯年十六為天子書疏云徧檢書傳無堯即位之年。孔氏必當有所案據未知出何書則偽傳外無言堯即位之年者。論衡氣壽篇堯典曰朕在位七十載求禪得舜舜徵三十歲在位堯退而老八歲而終至殂落九十八歲未即位之時必已成人。今計數百有餘矣。男子二十冠為成人。非年十六之謂王充習今文尚書而論衡言如此則所見大傳書緯必皆無堯即位之年。偽孔何從而知之。臆造顯然。○岳作嶽者堯紀作堯曰嗟四嶽岳嶽今古文之異。咨

嗟故訓字○朕在位七十載者堯紀如此白虎通號篇或稱朕何
亦王者之稱也朕我也釋文引馬云朕我也蔡邕獨斷云三代年
歲之別名唐虞曰載載歲也言一歲莫不覆載故曰載也堯曰朕
在位七十載書緯云初堯在位七十載矣見丹朱之不肖不足以
嗣天下乃求汝能庸命異朕位順行帝位之事○汝能庸命異朕
賢以異于位汝能庸命異朕位順行帝位之事○汝能庸命異朕
位古文也今文異作踐○異作踐者堯紀作汝能庸命踐朕位漢
書王莽傳往踐乃位蔡質立宋皇后儀云立貴人爲皇后其往踐
爾位皆用今文釋文異馬云讓也史記集解引鄭云言汝諸侯之
中有能順事用天命者入處我位就治天子之事異爲入用易說
卦文皆岳曰否德忝帝位否不忝辱也辭不堪○岳曰否德忝帝
古文說岳曰否德忝帝位否不忝辱也今文岳作岳否作鄩○岳作
嶽否作鄩者堯紀作嶽應曰鄩德忝帝位段云論語子所否者論
衡問孔篇作子所鄩者解爲鄩陋公治長篇古論猶吾大夫崔子
魯讀崔爲高而論衡有猶吾大夫高子之文則王充實治魯論子
所鄩者亦魯論也魯讀否爲鄩今文尙書益本作否說者讀爲鄩
而史遷仍之僞孔釋否德爲不德音方久反釋文云又曰明明揚
音鄩蓋他家義與今文同周易釋文云否音鄩惡也
側陋○堯知子不肖有禪位之志故明舉明人在側陋者廣求賢也
側陋○曰明明揚側陋今文與古文同揚一作敷側一作仄○明
明揚側陋者堯紀作堯曰悉舉貴戚及疏遠隱匿者以悉舉總訓
明揚貴戚訓明疏遠隱匿訓側陋僞傳以明舉總訓明揚明人在
側陋者平列卽用史記文例也貴對隱匿言戚對疏遠言皆明者
孫云淮南高注側伏也釋言陋隱也是側陋爲隱匿疏遠揚一作

啟側一作仄者文選宋書恩倖傳論明敷幽仄李注引尚書明明
敷仄陋張衡思玄賦幽獨守此仄陋今李注又引尚書帝曰明明
揚仄陋後漢劉毅論鄧太后注紀疏云顯揚仄陋三國魏志堯復
使嶽揚舉仄陋又漢書循吏傳孝宣縣仄陋而登至尊班固北征
頌拔所用於仄陋左雄疏興於仄陋敷字師錫帝曰有鰥在下曰
兩見仄字七見皆今文作敷作仄之證
虞舜賢恥己不若故不舉乃不獲已而言之○師錫帝曰有鰥在
下曰虞舜今文與古文同鰥一作矜僞傳云恥己不若不獲已而
言之妄以私意揣測古人抑何鄙淺乃爾○師錫帝曰者堯紀作
眾皆言於堯曰是今文訓師為眾書疏引鄭云師諸侯之師周禮
鄭注師長也言諸侯之長此古文說○有鰥在下者大傳云男三
十而娶女二十而嫁書有鰥在下曰虞舜又引孔子曰舜父頑母
嚚不見室家之端故謂之鰥論衡吉驗篇舜未逢堯鰥在側陋用
今文皆作鰥風俗通皇霸篇引亦作鰥鰥一作矜者堯紀作有矜
在民間易下為民間以故訓代經大傳矜寡字多作矜矜鰥古通
用○曰虞舜者堯紀如此王符志氏姓云舜姓虞鄭語史伯稱舜
之先曰虞幕虞是國名後以封國為姓氏也今山西虞城縣是其
地書疏曰舜居虞地以虞為氏堯封之虞為諸侯及王天下遂為
天子之號故從微至著常稱虞氏皮云風俗通皇霸篇舜禹本以
白衣砥行顯名升為天子雖復更制不如名著故因名焉經曰有
鰥在下曰虞舜僉曰伯禹禹平水土是也則今文家以舜禹為名
不為謚蔡邕瑯琊王傳蔡公碑四嶽稱名帝曰子聞尤以舜為名
之切證江聲云後稱戰國策宋人有學者三年反而名其母其母

曰子學三年反而名我者何也其子曰吾所賢者無過堯舜堯舜
名則其義甚古書疏引鄭云虞氏舜名亦用今文義釋文引馬云
舜諡也舜死後賢臣錄之臣子爲諱故變名言諡馬以舜名爲重
華也白虎通諡篇引禮記諡法曰仁聖盛明曰舜史記集解引同
皮云此亦生號死諡之說中候鄭注云禹號也因爲德諡是其證
是今古文說同義異段云風俗通山澤篇謹案尚書舜生姚墟此
日虞舜下帝曰兪子聞如何德行如何○帝曰兪子聞如何今
文與古文同○帝曰兪子聞如何者堯紀作堯曰然朕聞之其何
如兪然故訓字書疏解堯使人舉舜之意引鄭六藝論云若堯知
命在舜舜知命在禹猶求於羣臣舉於側岳曰瞽子父頑母嚚象
陋上下交讓務在服人亦古文遺說也岳曰瞽子父頑母嚚象
傲瞽無目曰瞽舜父有目不能分別好惡故時人謂之瞽配字曰瞽
並惡○岳曰瞽子古文也今文岳作嶽父頑母嚚象傲古文也今
文象作弟僞傳云舜父有目不能分別好惡故時人謂之瞽書疏
云孔以經說舜德行美其能養惡人父自名瞽何須言之身有固
疾非善惡之事輒言舜是盲人之子意欲何所見乎史記又說瞽
瞽使舜上廩從下縱火焚廩使舜穿井下土實井若其身自能然
不得謂之無目先謙案史記明言舜父瞽瞍盲此又云盲者子文
義互證益明則瞽瞍是名身實無目下文父頑即明著其惡若
經止言盲不及其惡尚爲有詞既說父頑何取更以瞽瞍舜方在
下而岳舉之兼及先世有無聞人情理應爾而謂輒言盲子欲何
所見斯不通之論也孟子述象言謨蓋都君咸我績是焚廩實井

替賈使象爲之非其身自能然不得以此爲有目之證徧檢傳記
無替賈有目之文僞傳妄說書疏曲袒適以增成其謬○岳作嶽
者堯紀作嶽曰盲者子以故訓說經近人或以替爲官名望文生
義非○象作弟者堯紀如此皮云象獨稱名與上云父母不一例
當從史記作弟論衡云舜兄狂弟傲言舜有兄乃今文家異說而
云弟傲則同先謙案岳言象不言弟則堯無緣知爲何人今文較
長段云傲經典多作敖音克諧以孝烝烝乂不格姦諧和烝進也
五報反此恐亦天寶所改克諧以孝烝烝乂不格姦言能以至孝
和諧頑嚚昏傲使進進以善自治不至於姦惡○克諧以孝烝烝
乂不格姦今文與古文同僞傳云進進以善自治不詞之甚○克
諧以孝烝烝乂不格姦者堯紀作能和以孝烝烝治不至姦能和
治至並故訓字王引之云克諧句以孝烝烝句乂不格姦句列女
傳云舜父頑母嚚父號瞽叟弟曰象傲遊於嬖舜能諧柔之承事
瞽叟以孝蔡邕九疑山碑志逮于虞舜聖德克明克諧頑傲以孝
烝烝是讀克諧爲句以孝烝烝爲句也列女傳又云母憎舜而愛
象舜猶內治靡有姦意是讀乂不格姦爲句也經言以孝烝烝烝
烝卽孝德之形容謂之烝烝者言孝德之厚美也大雅文王有聲
云文王烝哉韓詩云烝美也魯頌泮水云烝烝皇皇傳云烝烝厚
也故漢魏人多以烝烝爲孝者新語道基篇虞舜蒸蒸於父母論
衡恢國篇舜之烝烝後漢紀靈帝紀崇有虞之孝昭蒸蒸於父母後
漢章帝紀陛下至孝烝烝又云仰惟先帝烝烝之情和熹鄧后紀
以崇陛下烝烝之孝宗意傳陛下至孝烝烝張禹傳陛下體烝烝
之至孝馬融傳陛下履有虞烝烝之孝袁紹傳伏惟將軍至孝烝
烝張衡東京賦蒸蒸之心感物曾思巴郡太守張納碑修烝烝之

孝友高陽令楊著碑孝烝內發又云烝烝其孝蔡邕胡公碑夫烝
烝至孝德本也朱公叔墳前石碑孝于二親蒸蒸離離續漢祭祀
志引蔡邕議云孝章皇帝至孝烝烝魏志甄后傳注引三公奏云
陛下至孝烝烝魏卞蘭贊引太子表云昔舜以烝烝顯其德曹植
顰舞歌盡孝於田隴烝烝不違仁廣雅蒸蒸孝也則知兩漢經師
皆以烝烝爲孝皮云王氏引證外後漢黃香和帝冠頌云躬烝烝
之至孝後漢書謝弼論青蛇封事云願陛下仰慕有虞烝烝之化
蔡邕陳畱太守胡公碑孝于二親養色寔意蒸蒸雍雍東觀漢記
丁鴻上奏云陛下尊履蒸蒸魏志陳畱王紀云俯順聖敬烝烝之
心陶潛孝傳云以孝烝烝皆今文家說也後漢紀東平王蒼上疏
云昔虞氏克諧君象有鼻不及以政亦以克諧屬待象與列女傳
合惟楊孟文石門頌云烝烝艾寔則漢人亦有以烝烝又斷句者
今文尙書又皆作艾石經可證惠棟謂今文作艾古文作艾非也
孫云父訓治謂舜能內治己僞傳云使以善自治是謂舜化其父
母及弟孟子述象日以殺舜爲事又有捐階掩井等事知治訓自
治爲安先謙案不格姦者言象欲殺兄舜惟務自克治不至以惡
意待弟也**帝曰我其試哉**言欲試舜觀其行迹○帝曰二字今文有古
弟也我其試哉者堯紀作堯曰吾其試哉論衡正說篇堯老求禪四嶽
舉舜堯曰我其試哉說尙書曰試者用也我其用之爲天子也明
今文有帝曰書疏云馬鄭王本說此經皆無帝曰當時庸生之徒
漏之也報載說明古文無帝曰皮云直以我其試哉爲四岳語殊
不可通古文不如今文卽此可證王充以爲試者試之於職視與
用爲天子皆今文說而充說爲長後漢章帝紀引建武詔書云堯

試臣以職不直以言語筆札後漢紀楊賜疏云昔堯用舜猶尚先
試考績以成厥功賜習歐陽尚書與充說同無四岳試舜之事書
疏引鄭云試以爲臣之事王肅云試之以官鄭王皆以舜典合於
此篇故指歷試之事充此試哉之言先謙案鄭義卽用今文說
女于時觀厥刑于二女
女度接二女以治家觀治國○女于時觀厥
刑于二女今文與古文同僞傳堯於是是以二女云云用史記說○
女于時者堯紀作於是妻之二女時是釋詁文女于時堯紀以爲
於是妻之經倒文也書疏引鄭云不言妻者不告其父不序其正
段云鄭注禮記亦云舜不告而娶不立正妃凡言妻者必爲其正
妻如以子妻之以其兄之子妻之是也凡言女者不必爲其正妻
如左傳驪戎男女晉以驪姬孟子齊景公涕泣而女於吳是也左
桓十一年傳鄭昭公之敗北戎也齊人將妻之以其未育嫡妃也
又曰宋雍氏女於鄭莊公曰莊姑明非莊公夫人也僖二十三年
傳云齊桓公妻之此謂正妻凡言妻之一人而已雖有娣姪之媵
從必統於所尊也凡言女之不分尊卑故曰二女曰三妃曰納女
五人皆不分尊卑之詞也當時頑嚚情形告則不得娶帝深知之
故萬章問孟子舜不告而娶及帝妻舜不告之故帝妻舜不告謂
帝不預告舜也帝知告則不得妻者謂帝預告舜舜必告父母或
告而從或不從而帝親告其父母皆不免挾天子以令其父母子
舜以大難有損於大孝且舜重傷父母心必出於辭是不得妻舜
卽不得試舜而巽位矣故反復思之不使舜預知舜不知而二女
已至舜與其父母皆有所不能違當時禮不備故言女不言妻孟
子時百篇未亡舜不告父母而娶帝不預告舜而妻之及焚廩浚

井云云皆百篇中語也。○觀厥刑于二女者，堯紀作觀其德於二女，以故訓代經，易刑為德者，釋詁刑法也。觀舜之德行，為二女法則者，何如也？論衡正說篇說尚書曰：女于時，觀厥刑于二女。觀示林，非禮，又云：舜以爲聖人相見，已審不須觀試，精耀相照，曠然相信者，高大堯舜以爲聖人相見，已審不須觀試，精耀相照，曠然相信。夫聖人才高，未必相知也。舜難知，佞使皋陶陳知人之法，佞難知。聖亦難別，堯之才猶舜之知也。堯聞舜賢，四嶽舉之，心知其奇而未必知其能，故言我試哉。試之於職，妻以二女，觀其夫婦之法。王充引當時博士書說，以爲試者用之爲天子觀者，觀之於天下。聖人相信，不待試之觀之，充以爲非謂試者試之於職，觀者觀之於天下。夫婦之法也，先謙案帝曰：我其試哉。堯答岳之詞，當時尙未見舜不應述云，用爲天子將欲觀其治家之法，非卽以之觀示天下也。充說較長，書疏引列女傳云：二女長曰娥皇，次曰女英。舜既升爲天子，娥皇爲后，女英爲妃。然則初適舜時，卽娥皇爲妻，釐降二女于媯，汭嬪于虞。心降于所居，媯水之汭，使行婦道於虞氏。○釐降二女于媯，汭嬪于虞，今文與古文同。僞傳能以義理下帝女之心，云云用史記說。○釐降二女，太宰職注引堯典曰：釐降二女嬪于虞者，孟子萬章篇趙注引堯典曰：釐降二女，太宰職注引堯典曰：釐降二女嬪于虞是。其證堯紀作舜，飭下二女于媯，汭如婦禮，解釐爲飭，屬舜言如婦禮。謂嬪于虞而行婦道也。後漢荀爽傳：爽對策曰：降者下也。嬪者婦也。言雖帝堯之女，下嫁於虞，猶屈體降下，勤修婦道，降以妻道。言嬪以婦道言，漢書五行志谷永對云：昔舜飭正二女，以崇至德。釋釐降與史記同。舜本紀亦云：舜居媯，汭內行彌謹。堯二女不敢。

以責驕事舜親戚甚有嫌道不敢以責驕即釐降義親戚謂父母
嬪者有舅姑之詞嬪于虞至虞地見舅姑而行婦禮也水經河水
注引馬云水所出入曰汭以媯爲水名釋文引杜預注左傳亦云
水之隈曲曰汭河水注又云河東郡南有歷山舜所耕處也有舜
井媯汭二水出焉南曰媯水北曰汭水西逕歷山下尚書所謂釐
降二女于媯汭也虞原上道東有虞城堯妻舜以嬪于虞者也以
媯汭爲二水名此如衛詩淇澳爲淇水隰曲處或說以淇澳爲二
水也漢河東郡蒲坂縣今山西蒲州府虞故國名後爲姓氏故僞
傳亦言虞氏段云周語伶州鳩說武王反及羸內韋注羸內地名
宋庠曰舊音上音媯下音汭今案本或作羸非是古文尚書作羸
與媯同王裁案舊音者唐人爲也云今按者宋說也宋引古文
尚書即宋次道王仲至所藏晁公武刻石於蜀者也本當作羸蓋
由國語古本作羸相傳讀若媯內讀若汭僞作古文尚書者遂比
附竄改此正陸氏所謂穿鑿之徒務欲立異者也段又云女于時
二句連上我其試哉俱爲四岳語釐降二句自堯言之上三句記
言此二句記事又云降者禮不衛也若如史記釐降自舜言之聞
述王姬矣聞尚公主矣未聞人臣婚帝女而曰降之者也皮云段
說謬堯使九男事舜二女女焉當出堯之獨斷今文說最靖若如
古文說四岳試舜而遽請以帝女妻舜殊非人情經云女于時觀
厥刑于二女言堯試舜之事也釐降二女于媯汭嬪于虞言舜刑
于二女之事也蓋舜時在媯汭其父母在虞故舜妻二女而其父
母不知舜以理義飭下二女于媯汭乃使行婦道於虞故堯見而
善之列女傳云四嶽薦之於堯堯乃妻以二女以觀厥內二女承
事舜於畎畝之中不以天子之女故而驕盈怠慢謙恭儉思盡

婦道又頌云嬪列有虞承舜於下與史記飭下義同漢書外戚傳云書美釐降夫婦之際人道之大倫也是班亦以釐降屬舜若秦漢尙主之事惡足帝曰欽哉歎舜能修己行敬以安人則其所能以說唐虞之書哉帝曰欽哉者大矣○帝曰欽哉今文與古文同僞傳歎舜能行敬用史記義○帝曰欽哉者堯紀作堯善之此釋經意也書疏云帝歎曰此舜能敬其事哉歎其善治家知其可以治國或以四字屬下慎微五典或以謂帝飭戒二女之詞史錯舉記之未安